

رسولِ کامل ﷺ

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

رسول کامل ﷺ

ڈاکٹر اسد احمد

منافع کرو

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

36۔ کے ٹاؤن لاہور فون: 03-5869501

نام کتاب _____ رسول کامل ﷺ

بار اول تا بار ہفتم (دسمبر ۱۹۸۳ تا دسمبر ۱۹۹۵ء) _____ ۱۷۰۰۰

نظر ثانی شدہ ایڈیشن

بار ہفتم (اگست ۲۰۰۲ء) _____ ۲۳۰۰

ناشر _____ ناظم نشر و اشاعت امرتسری انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت _____ ۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور

فون: ۵۸۶۹۵۰۱-۳

مضغ _____ شرکت پرنٹنگ پریس لاہور

قیمت (اصل ایڈیشن) _____ ۳۰ روپے

قیمت (عام ایڈیشن) _____ ۲۰ روپے

پیشکش کی گئی ہے

۱۰۰۰۰

ترتیب

- پیش لفظ _____ ۴
- (۱) نبوت و رسالت اور اس کا مقصد _____ ۵
- (۲) تاریخ نبوت _____ ۱۲
- (۳) ختم نبوت اور اس کے لوازم _____ ۱۹
- (۴) حیات نبویؐ قبل از آغاز وحی _____ ۲۸
- (۵) منگی دور — دعوت تربیت اور تنظیم _____ ۳۶
- (۶) منگی دور اہلواء کی انتہا — اور ہجرت مدینہ _____ ۴۴
- (۷) اندرون عرب انقلاب نبویؐ کی تکمیل _____ ۵۱
- (۸) انقلاب نبویؐ کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز _____ ۵۸
- (۹) انقلاب دشمن طاقتوں کا خاتمہ — خلافت صدیقیؒ _____ ۶۶
- (۱۰) انقلاب نبویؐ کی توسیع — خلافت فاروقیؒ و عثمانیؒ _____ ۷۳
- (۱۱) امت محمدیہؐ کی تاریخ کے اہم خدوخال _____ ۸۰
- (۱۲) نبی اکرمؐ سے ہمارے تعلق کی بنیادیں — اور _____ ۸۸
- نبوی مشن کی تکمیل اور ہمارا فرض _____

پیش لفظ بر طبع اول

از قلم شیخ جمیل الرحمن مرحوم

محمد ذویصلی علی رسولہ الکریم

پندرہویں صدی ہجری کے پہلے ربیع الاول میں پاکستان ٹیلی ویژن نے قومی نشریاتی رابطہ پر یکم تا ۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۱ھ ”رسول کامل ﷺ“ کے عنوان سے بارہ روزہ پروگرام پیش کیا۔ جس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے نبوت کی اصل غرض و غایت رسول اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں اور خصوصیت کے ساتھ آپ کی حیات طیبہ کے انقلابی پہلو اور خلافت علی منہاج النبوۃ کو موضوع بحث بنایا اور حلقہ وقت کے باوجود پندرہ پندرہ منٹ کے اندر ان موضوعات کو اختصار لیکن جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا۔

یہ بارہ تقاریر ٹیپ سے تحریری شکل میں نقل کر کے اس عاجز نے انہیں اولاً قسط دار ماہنامہ ”حیات“ کی اکتیسویں جلد (جنوری ۸۲ء تا دسمبر ۸۲ء) میں شائع کیا اور اب انہیں افادہ عام کے لئے کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے توقع ہے کہ ”رسول کامل ﷺ“ سیرت طیبہ کے اہم گوشوں پر طائرانہ نظر کے اعتبار سے بے انتہا مفید ثابت ہوگی۔

اجتہاد جمیل الرحمن عفی عنہ

☆☆☆

پس نوشت (بموقع طبع ہفتم)

زیر نظر کتاب کا پہلا ایڈیشن ۱۹۸۳ء میں شائع ہوا تھا۔ گزشتہ ۲۰ برسوں کے دوران اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔ کتاب کے اس تادمہ ایڈیشن کی طباعت کے موقع پر نہ صرف یہ کہ نئی کمپیوٹر کمپوزنگ کرائی گئی ہے بلکہ عبارت پر نظر ثانی کرتے ہوئے نوک پلک کو مزید سنوارنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔

ناظم نشر و اشاعت

۲۶ جولائی ۲۰۰۲ء

نبوت و رسالت اور اس کا مقصد

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم — اشاہدا
اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّهُمْ وَالْغُلَامَاتِ وَغُدُرُنَّ لِزَيْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَدْنِ إِذْ وَقَعَتْ عَلَى الْعَيْنِ ﴾ (النساء : ۱۲۵)

تاثرین کرام! آپ کو معلوم ہے کہ چند محوس صدی ہجری کا پہلا ربع الاول شروع ہو چکا ہے۔ یہ نبی اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے آپ ﷺ کے ذکر جمیل پر مشتمل گفتگوؤں کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں اس سے پہلے کہ ہم نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مطہرہ کے مختلف گوشوں کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے گفتگو کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ نبی اکرم ﷺ کا مقصد بشت کیا تھا! ہمارا ایمان ہے کہ سید ولد آدم حضرت محمد ﷺ صرف ایک نبی ہی نہیں بلکہ ”خاتم النبیین“ ہیں اور صرف ایک رسول ہی نہیں بلکہ ”آخر المرسلین“ ہیں، لہذا آپ ﷺ کا مقصد بشت یقیناً وہ بھی ہے جو تمام انبیاء و رسل کا بنیادی اور اساسی مقصد بشت ہے، لیکن چونکہ آپ ﷺ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ صرف ختم ہی نہیں ہوا بلکہ مکمل ہوا ہے، لہذا آپ ﷺ کے مقصد بشت میں ایک تعمیلی اور اتمائی رنگ ہونا ضروری ہے، جو آپ کے لئے ماہ الامتیاز ہو اور تمام انبیاء اور رسولوں کی مقدس جماعت میں آپ کا منفرد مقام اور امتیازی مرتبہ واضح ہو جائے۔

اسلام کا پورا قصر ایمان کی بنیاد پر قائم ہے۔ اور ایمان چند ایسے ماورائی حقائق

کو ماننے کا نام ہے جن تک رسائی خواہ اس ظاہری کے ذریعے ممکن نہیں، بلکہ ان تک رسائی کسی درجے میں صرف عقل اور وجدان کی قوتوں کو بروئے کار لا کر ہو سکتی ہے۔ اگر ان امور کو تین بڑے بڑے حصوں میں جمع کیا جائے تو وہ ایمانیات ثلاثہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخراۃ یا ایمان بالبعاد اور ایمان بالترسانت اور نبوت۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو ان تینوں کے مابین بڑا گہرا منطقی ربط پایا جاتا ہے۔ تفصیلات کو چھوڑ کر اور فلسفیانہ و متکلفانہ موشگافیوں سے قطع نظر اگر سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایمان کیا ہے! تو سب سے پہلے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ پوری کائنات یہ پورا سلسلہ کون و مکان جو تاحرہ نگاہ ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے، جس ملی و سعویں کا تاحال انسان کو کوئی اندازہ نہیں، یہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا۔ اصطلاحاً ہم یوں کہیں گے کہ یہ حادث ہے اور فانی ہے۔ البتہ ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ ہستی بالکل عما ہے، اکیلی ہے، کلا شریک اور یکتا ہے۔ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق و اختیارات سب حد درجہ لامعانی (unique) ہیں لیکن میں کوئی کسی اعتبار سے نہ سماجی ہے نہ شریک ہے۔ اس ہستی میں تمام محاسن و کمالات بنام و کمال موجود ہیں۔ یہ ہستی ہے جسے ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہے اجمالاً ایمان باللہ یا توحید۔

اس ہستی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس کی یہ تخلیق بے مقصد نہیں ہے، بے کار و عبث نہیں ہے، بلکہ بالحق (purposeful) ہے۔ از روئے الفاظ قرآنی :

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافِ الْبَيْنِ وَالْقَهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا
وَعَلَىٰ جُثُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا
مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ﴾ (آل عمران : ۱۹۰-۱۹۱)

”یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری

سے آنے میں اُن ہوش مندوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں جو اچھے، پیچھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ (وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں) پروردگار! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ . . .
یہ تخلیق بالحق ہے اور الٰہی آجمل مُسَمَّیٰ، یعنی ایک وقتِ معین تک کے لئے ہے۔ اسی خالق کائنات نے انسان کو تخلیق فرمایا اور انسان اس سلسلہ تخلیق کا نقطہ عروج ہے۔ یہی انسان اَشْرَفُ الْمَخْلُوقَاتِ اور مَحْجُوظِ الْمَنَکَبِ بنا۔

اس انسان کی ایک زندگی تو وہ ہے جو وہ اس دنیا میں بسر کرتا ہے، اس دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک کا وقفہ، لیکن یہی اس کی کل زندگی نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی ایک نہایت طویل عمل ہے، بقول علامہ اقبال مرحوم :-
تُو اَسے پکاند، امروز و فردا سے نہ ناپ
جاوداں، یتیم وواں، ہر دم جوان ہے زندگی!

یہ دنیا کی زندگی تو در حقیقت اس کی کتابِ زندگی کے صرف دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی اصل کتابِ زندگی موت کے بعد کھلے گی۔ اس کی اخروی زندگی ہی اصل زندگی ہے جو ابدی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں دوام ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے :

﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْخَيْرُ النَّاسِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝﴾

(العنکبوت : ۶۳)

”اصل زندگی کا کمر تو دارِ آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔“

انسانی زندگی کے اس طویل سفر میں موت صرف ایک وقفہ ہے۔ بقول شاعر :-

موت اک زندگی کا وقفہ ہے

یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر!

اس طرح زندگی دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ تو اس سے جو دنیوی زندگی کا حصہ جداگانہ منتقل ہوا اس کا مقصد ہے ابتلاء اور امتحان۔ منہائے الفاظِ قرآنی:

﴿الَّذِينَ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

(الملک : ۲)

”اس نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لئے بنایا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔“

اس حقیقت کو بھی علامہ اقبال نے نہایت سادہ الفاظ میں ادا فرمایا ۔

قلمِ مستی سے تو ابھرا ہے مانندِ جناب

اس زیاں خالے میں تجرا امتحاں ہے زندگی!

اس زندگی کے بعد ایک موت آنے والی ہے۔ اس موت کے بعد حشر و نشر ہے۔ جزا و

سزا کے فیصلوں کا ایک دن ہے جسے قرآن مجید ”یوم الدین“ سے تعبیر فرماتا ہے۔

اس دن طے ہو گا کہ انسان اپنی حیاتِ نبوی میں اپنی سعی و جد کے اعتبار سے ناکام

رہا یا کامیاب قرار پایا۔ اور اس کے بعد وہ اپنی ابدی زندگی جنت میں بسر کرے گا یا

جہنم کے شعلوں میں گزاریں گا، جیسا کہ ایک خطبہ نبویؐ میں الفاظ وارد ہوئے :

«وَأَنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا»

”اور وہ (ابدی زندگی) جنت ہے ہمیشہ کے لئے یا آگ ہے دائمی۔“

پھر اس ابدی زندگی میں یافُوحٌ وَزَیْجَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِیمٌ کے مزے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا شدید

عذاب اور اس کی سخت سزا ہے۔ ان تمام امور کو ماننے کا نام ایمان بالآخرت ہے۔

اگر غور کیا جائے تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت یا ایمان بالعباد ان دونوں کے

رابطہ سے اسلام کے تصورِ زندگی کا ایک خاکہ کھل ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ مبداء و معاد کا

آئین ہے۔ اس کے بغیر انسان کا حال بے فکر کے جواز جیسا ہے جس کی کوئی سمت سفر

متعین نہ ہو اور وہ موجودوں کے رحم و کرم پر ہو۔ گویا ۔

سنی حکایتِ ہستی تو درمیاں سے سنی

نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم!

لیکن اللہ اور آخرت کا یہ علم انسان کی زندگی کی ابتدا و انتہا اور انتہاء کا تعین کرتا ہے۔ انہی

دونوں (ابتداء اور انتہاء) کو قرآن مجید کے ان حدود درجہ جامع الفاظ میں سمجھ لیا جائے :

﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (البقرة : ۱۵۶)

”ہم اللہ ہی کے ہیں (اسی کے پاس سے آئے ہیں) اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔“

اب یہاں ایک سوال فطری طور پر سامنے آتا ہے کہ احسان لیا جاتا ہے کچھ سکھ کر، چنانچہ اور پرکھا جاتا ہے کچھ دے کر۔ تو یہ جو احسان ہے جس سے انسان اس حیات دنیوی میں دوچار ہے، آخر اس کی بنیاد اور اس کی اساس کیا ہے؟ اس کی جانچ اور پرکھ کس اصول پر ہوگی؟ اس سوال کا ایک جواب جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اس ابتلاء و آزمائش کے لئے بھیجا ہے تو غیر مسلح نہیں بھیجا، بہت سی صلاحیتوں اور استعدادات سے مسلح کر کے بھیجا ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے سورۃ الدھر کی :

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ

فَعَرَفْنَاهُ مَسِيحًا بَصِيرًا﴾ (الدھر : ۲)

”ہم نے انسان کو طے جٹ نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں (اسے جانچیں) اسے پرکھیں، چنانچہ اس غرض کے لئے ہم نے اسے بنے اور دیکھے ڈالا بتایا ہے۔“

اسے سماعت اور بصارت کی استعدادات دے کر دنیا میں بھیجا۔ مزید برآں اس میں تعقل و تفکر کی صلاحیتیں رکھیں۔ اس میں نیکی اور بدی کی تیز ودیعت کی۔ جیسے کہ فرمایا گیا :

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ﴾

(الشمس : ۸)

”اور جسم ہے نفس انسانی کی، اور جو اسے بنایا اور سنوارا (اور اس کی نوک

چلک دیرست کی) اور اس میں نیکی اور بدی (خیر اور شر) کا علم الہامی طور پر

و دیعت کر دیا۔

اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قلب انسانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محنت کی ایک دھیمی سی آنچ رکھ دی ہے۔ ان تمام چیزوں سے مسلح ہو کر انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ لہذا اس کی اخروی باز پرس اور آخرت میں اس کے حساب کتاب کی بنیادی اساس تو یہی ہے۔ گویا کہ ہر انسان اللہ کے سامنے مسئول، ذمہ دار اور جواب دہ ہے، 'responsible اور accountable' ہے، خواہ کوئی ہی آئے ہوئے یا نہ آئے ہوئے، خواہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہوئی یا نازل نہ ہوئی ہوئی، ان فطری استعدادات کی بنیاد پر جو انسان کے اندر دیعت شدہ ہیں، ہر انسان تکلف ہے، مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے۔ لیکن اس پر رحمت خداوندی کا ایک تقاضا اور ہوا۔ انسان کے اس امتحان میں مزید آسانی پیدا کرنے کے لئے اللہ نے انزالِ وحی، انزالِ کتب، بعثتِ انبیاء اور ارسالِ رسل کا سلسلہ جاری فرمایا جو انسان کی اپنی بنیادی استعدادات کے لئے وہ سامان لے کر آئے جن سے ان کو جلا ہو، ذہول و غفلت کے پردے اٹھ جائیں، اگر آئینہ قلب پر کوئی زنگ آگیا ہے تو دور ہو جائے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مزید رحمت ہے، مزید فضل ہے۔ گویا نبوت اس پہلو سے رحمت ہے۔ اور یہی وہ نکتہ ہے جو سمجھ لینا چاہئے کہ نبی اکرم ﷺ کی ذات مبارکہ میں یہ رحمت بے پناہ وسعت پذیر ہو گئی ہے اور اس نے تمام جہانوں کا احاطہ کر لیا ہے۔ نبوت اصلاً رحمت ہے، لیکن محمد رسول اللہ ﷺ رحمۃ اللعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی رحمت تمام جہانوں پر محیط ہو گئی۔

لیکن اسی کا ایک دوسرا پہلو بھی سامنے رہے، وہ یہ کہ نبیوں کی آمد، رسولوں کی بعثت اور کتابوں کے نزول کے بعد اب محاسبہ اخروی کے لئے انسان پر اتمامِ حجت ہو گیا۔ انسان کے پاس اب کوئی عذر نہ رہا، وہ کوئی بہانہ پیش نہ کر سکے گا کہ پروردگار! ہمیں معلوم نہ تھا کہ تو کیا چاہتا ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ تیری رضا منں میں ہے، ہمیں علم نہیں تھا کہ تو کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے! یہ عذر اگر کسی درجے میں

قابل پذیرائی ہو سکتا تھا تو نبوت و رسالت کے بعد اب اس کا امکان قطعاً ختم ہو گیا۔
اس کو آپ قطع عذر سے تعبیر کریں یا اتمام حجت کا نام دیں۔ بشت انبیاء اور ارسالی
زسل سے ایمان بالآخرت کے ضمن میں انسان کی ذمہ داری اور اس کی مسئولیت
پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ یہی ہے وہ بات جو اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہوئی تھی
نئے آغاز کلام میں تلاوت کیا گیا تھا :

﴿مُشِيرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِقَاءِ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ م

بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝﴾ (النساء : ۱۶۵)

یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا
کر۔ اہل حق کے لئے 'طالین ہدایت کے لئے' صحیح راہ پر چلنے والوں کے لئے وہ 'مُبَشِّر
ہیں' بشارت دینے والے ہیں کہ ان کے لئے جنتِ فہیم میں نہایت روشن مستقبل بھرا
ہے۔ اور اہل زلیخ کے لئے 'کج روی اختیار کرنے والوں کے لئے' گمراہی کی روش
اختیار کرنے والوں کے لئے وہ خبردار کر دینے والے 'warn کر دینے والے ہیں'
تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابل 'اللہ کے ہاں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے'
رسولوں کے بعد وہ کوئی عذر نہ کر سکیں 'حاجبہ' آخری کے وقت کوئی ہمالے نہ بنا
سکیں۔ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝﴾ اللہ زبردست ہے۔ وہ جس طرح چاہے
حساب لے، اس کا اختیار مطلق ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ لیکن وہ حکیم
بھی ہے، اس نے اپنی اس باز پرس کے لئے ایک نہایت حکمت بھرا نظام تجویز فرمایا
ہے۔ اور یہی ہے وہ نظام جس کی اہم ترین کڑی ہے سلسلہ نبوت و رسالت۔

فَضَّلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدًا وَآلِهِ وَأَصْحَابَهُ أَجْمَعِينَ ۝

وَأَجْمَعُوا أَنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

تاریخ نبوت

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قُصِّصْنَا عَلَيْكَ
 وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ (المؤمن: ۷۸)

انہ روئے قرآن حکیم صلوٰۃ ارحمیٰ پر قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت و رسالت
 نے ایک ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ یعنی پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے نبی بھی
 تھے اور آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ اس کے بعد قافلہ آدمیت اور
 قافلہ نبوت و رسالت ساتھ ساتھ سفر جاری رکھتے رہے۔ ایک طرف مادی ارتقاء کا
 عمل جاری رہا، وسائل و ذرائع میں ترقی ہوتی چلی گئی، انسان کے مادی علوم کا دائرہ
 وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا تو ساتھ ساتھ ہدایتِ آسمانی، ہدایتِ خداوندی بھی
 ارتقائی مراحل طے کرتی چلی گئی، تاکہ نبوت اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ میں اور بالآخر اختتام کو پہنچ گئی محمد رسول اللہ ﷺ کی
 شخصیتِ مقدسہ میں، اور رسالت اپنے نقطہ عروج کو پہنچی آنحضور ﷺ کی ذاتِ
 مبارکہ میں اور پھر آپ ہی کی شخصیت میں وہ قیامت تک کے لئے قائم و دائم ہو گئی۔
 اگرچہ ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں جان سکتے کہ اس دنیا میں کل کتنے رسول آئے،
 لیکن بطور اصول یہ بات قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ واضح کر دی گئی کہ انبیاء
 و رسل صرف وہی نہیں ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ چنانچہ آغاز میں سورۃ المؤمن
 کی جس آیت مبارکہ کے ابتدائی حصے کی تلاوت کی گئی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے :

”(اے محمد ﷺ!) آپ سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں

سے وہ بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو بتا دیے اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔“

یہی مضمون سورۃ النساء میں بھی بیان ہوا ہے۔ بعض روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی تعداد سو لاکھ ہے اور ان میں سے جو رسول بھی تھے ان کی تعداد تین سو تیرہ ہے۔

نبوت و رسالت میں کیا فرق ہے اور ان کے مابہ الامتیاز امور کون کون سے ہیں! ان میں محققین کے نزدیک کسی قدر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ایک بات پر اجماع ہے کہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص، یعنی ہر رسول تو لازماً نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہوتا۔ خالص فنی اصطلاحات اور ان کے مباحث سے ہٹ کر سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت ایک ذاتی مرتبہ ہے اور رسالت ایک منصب ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ایک cadre ہے سی ایس پی، لیکن پھر کسی C.S.P. کی تقرری (appointment) ہے۔ وہ کسی قطع کاؤپٹی کمشنر یا کسی وزارت میں سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ یہ اس کا منصب ہے۔ اسی طرح نبوت ایک ذاتی مرتبہ و مقام ہے اور رسالت ایک منصب ہے۔ چنانچہ کسی رسول کو فائز کیا جاتا ہے متعین طور پر کسی شہر، ملک یا قوم کی طرف مبعوث فرما کر۔

قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا بھی ذکر ہے اور بہت سے رسولوں کا بھی۔ ان میں سے چھ رسولوں کا ذکر قرآن مجید بار بار کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ جن قوموں کی طرف وہ بھیجے گئے انہوں نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اور اس کی پاداش میں ان پر دنیا ہی میں عذاب و سزا متعین کی، یعنی جہنم کاٹ دینے والا عذاب نازل کیا گیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ منجھائے آیت قرآنی: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْزَلَ إِلَيْهِمُ الْكِتَابَ﴾ یعنی رسول کا انکار کرنے والی قوم کی جہنم کاٹ دی گئی، اس کو دنیا میں نیا کر دیا گیا، جیسے کہ کوڑے

رٹ کا ذکر ہو کہ اس کو آگ لگا کر ختم کر دیا جائے۔

یہ رسول جن کا ذکر سورۃ الاعراف، سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ الشوریٰ، سورۃ المؤمنون اور دیگر متعدد سورتوں میں بار بار آیا ہے، یہ ہیں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہم السلام۔ اگر ذرا غور کیا جائے تو ان میں بڑی عجیب تقسیم یہ نظر آتی ہے کہ تین رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ ماقبل سے تعلق رکھتے ہیں اور تین کو زمانہ مابعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر ہیں، لیکن چونکہ ان کے بچپن میں ان سے چھوٹے ہیں، لہذا اس تقسیم میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بعد شمار کیا جاسکتا ہے۔ گویا کہ انبیاء اور رسل کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک مرکزی شخصیت کی حیثیت سے سامنے آتی ہے۔ ان کی تین نسبتیں ہیں اور تینوں نہایت بلند ہیں۔ ایک جانب وہ ظلیل اللہ ہیں، دوسری طرف وہ ابوالانبیاء ہیں، ان کی نسل سے بیگزادوں انبیاء اور رسول اٹھے یہاں تک کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں، پھر قرآن مجید امامۃ الناس کا منصب بھی ان کے لئے قرار دیتا ہے۔ فرمایا گیا:

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّیْ جَاعِلُكَ

لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ ﴿۱۲۴﴾ (البقرة : ۱۲۴)

”اور جب وقت آزما یا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں (آزمائشوں) کے

ساتھ انہیں اس نے ان سب کو پورا کیا۔ (اللہ نے) فرمایا (اے ابراہیم) تحقیق

میں تجھ کو سب لوگوں کا امام بنائے والا ہوں۔“

لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام ظلیل اللہ ہیں، ابوالانبیاء ہیں اور امام الناس ہیں۔ یہ تینوں

نسبتیں نہایت عظیم ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مرتبہ نبوت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بلند مقام پر قائم ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے والے جن تین رسولوں کا ذکر

قرآن مجید میں بار بار آیا ہے ان کے حالات کو اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ضمن میں صرف ایک ہی جرم کا ذکر ملتا ہے، ان کی قوموں کی ایک ہی گمراہی ہے جس پر انہوں نے فکیر کی، جس پر انہوں نے روک ٹوک کی، جس سے باز آنے کی انہوں نے دعوت دی، اور وہ شرک کا جرم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تمدنی، سماجی یا کسی اور طرح کی بے راہ روی کا ذکر نہیں ملتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کے زمانے تک ابھی انسانی تمدن اپنے ابتدائی مراحل (stages) میں تھا جس میں گمراہی بس ایک شرک ہی کی صورت میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ انسانی زندگی اور اس کے تعلقات اور دوسرے پہلو ابھی کسی نہ کسی حد تک فطرت کے قریب تر واقع ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہم السلام کی دعوت میں ایک ہی نکتہ نظر آتا ہے:

﴿يَقُومُوا اخْبِتُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ﴾

”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو! اس کی بندگی اور پرستش میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس لئے کہ حقیقتاً اس کے سوا تیار کوئی معبود نہیں۔“

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جن تین رسولوں کا ذکر آتا ہے ان کی قوموں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تہذیب و تمدن اور انسان کی حیات اجتماعی کے مختلف گوشوں میں گمراہی کی وہ صورتیں ظاہر ہوئیں جو اگرچہ اسی شجرہ خبیثہ کے برگ و بار ہیں، یعنی شرک ہی کے یہ نتائج اور لوازم ہیں، لیکن یہ کہ بالفصل ان کا ظہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ہمیں جیسی بے راہ روی (Sexual perversion) نظر آتی ہے جو ساج کی جڑوں کو کھوکھلا کر دینے والی چیز ہے۔ اس لئے کہ انسان کی معاشرت اور اس کا معاشرتی نظام درحقیقت عورت اور مرد کے تعلقات کے صحیح بنیادوں پر استوار ہونے سے ہی برقرار رہ سکتا ہے۔

اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن جو ذکر کرتا ہے تو اس میں ان کے ہاں معاشی بے راہ روی نظر آتی ہے۔ اس قوم میں ناپ تول میں کمی ہونے لگی، دھوکہ قریب شروع ہو گیا، لوگوں کے مال ناجائز طور پر ہڑپ کئے جانے لگے، راہ زنی ہونے لگی۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت قرآن مجید میں بیان ہوتی ہے تو اس میں ہدایت نمایاں پہلو یہ ہے کہ لوگو! ایک اللہ کی بندگی اور اس کی پرستش کرو اور لوگوں کے احوال پر ڈاکہ زنی نہ کرو، ان کے حقوق نہ مارو، ناپے میں اور تولے میں کمی نہ کرو۔

﴿وَقَوْمٌ آوَفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا

الْقَاسِ أَشْيَاءَ هُمْ﴾ (ہود: ۸۵)

”اور میری قوم کے لوگو! پورا کرو باپ کو اور قول کو انصاف کے ساتھ، اور کمی نہ کرو لوگوں کی چیزوں میں۔“

اس سے آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے آل فرعون کی طرف۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جبر و استبداد کی ایک بہت نمایاں مثال سامنے آتی ہے۔ ایک قوم دوسری قوم پر اس طرح مسلط ہو گئی ہے کہ اس نے اس کو بالکل اپنا غلام بنا کر رکھ لیا ہے۔ ان سے بالآخر کام لیا جا رہا ہے، ان پر اس دوجہ ظلم روا رکھا جا رہا ہے کہ ان کی اولاد فریاد لگا کر دی جاتی ہے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھ لیا جاتا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے آتے ہیں اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں ﴿أَنِّي أَرْجِي قَعْقَلَيْنِ ائْتِزَاءَ نَبِيٍّ﴾ ”یہی اسرائیل کو (نئے) تم نے جبر اور ظلم کے شکنجے میں کسایا ہے (ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔“

یہ زمین رسول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہاں میں خاص طور پر دنیا کے اس خطے میں آئے جو کہ عرب کے اس پاس تھا، جس کی تاریخ سے اہل عرب واقف تھے جن میں نبی اکرم ﷺ کی بعثت ہو رہی ہے۔ ان کے حالات میں گویا کہ انسانی

اجتماعیت جس جس پہلو سے نہاد پکڑا کر ہو سکتی ہے، ان کی نشان دہی کر دی گئی۔ اس کے بعد ایک امت کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ بنی اسرائیل کی حیثیت ایک امت مسلمہ کی ہے جو کتاب الہی کی حامل اور شریعت خداوندی کی امین تھی، جس نے اللہ کے ساتھ ایک عہد و میثاق کیا تھا۔ ان کی تاریخ قرآن مجید بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں پے پے انبیاء آتے رہے اور ایک مصلح کی حیثیت سے ان میں ایک تجدیدی کارنامہ سرانجام دیتے رہے۔ جب بھی ان کے اندر ایمانی جذبات سرور پڑنے شروع ہوئے یا ان کے اعمال و اخلاق کے اندر رکھی راہ پانے لگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت نے انہیں سارا دیا۔ اس سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، اس سلسلے کے آخری رسول، جو گویا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری حجت بن کر سامنے آئے۔ اور ان کے بعد چھ سو برس کا عرصہ فترتِ اولیٰ کا زمانہ نکلا تا ہے جو تمہید ہے دراصل ختم نبوت اور اتمام رسالت کی۔ یہ چھ سو سال تاریخ انسانی میں اس اعتبار سے پہلی مرتبہ ایک وقفہ ہے کہ جس کے دوران پورے کرۂ ارضی پر کوئی رسول اور نبی نہیں تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب نبوت محمدی ﷺ کا جو رُشدِ ہدایت طلوع ہوا، جن پر نبوت ختم اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ اس فترتِ اولیٰ کا عرصہ گنگ بمک ۵۷۱۰ برس ہے، اس لئے کہ آنحضور ﷺ کی ولادت باسعادت سن عیسوی کے حساب سے ۵۷۱۰ء میں ہوئی اور آپ پر آغازِ وحی ۶۱۰ء میں ہوا۔ اس طرح یہ چھ سو سال ہیں جن کے دوران یہ فترتِ اولیٰ ہمیں نظر آتی ہے، جو تمہید ہے مستقل فترت کی جس میں نبی اکرم ﷺ پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہئے کہ آنحضور ﷺ پر نبوت صرف ختم ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ مکمل بھی ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ختم نبوت پر تو ہمارے ہاں کافی زور ہے، اپنی جگہ یہ ایک واقعہ ہے، حقیقت

ہے اور اس کی ایکہ قانونی اہمیت بھی ہے، جن کی وجہ سے یہ مسئلہ زیادہ نمایاں ہوا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو آنحضرت ﷺ کی فضیلت کی بنیاد ختم نبوت نہیں، بلکہ تکمیل نبوت و رسالت ہے۔ ذرا وہ آئے مبارک ملاحظہ کیجئے ہو سورۃ المائدہ میں ہے:

﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَضْتُ عَلَيْكُمْ رِغْمِي﴾ (المائدہ: ۳)

”آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نفرت تم پر تمام کر دی ہے“ اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔“

اس پر یہودیوں نے بجا طور پر بعدِ حشر مسلمانوں سے کہا تھا کہ اے مسلمانو! یہ عظیم آیت جو تمہیں عطا ہوئی ہے اگر کہیں ہم پر نازل ہوئی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنی سالانہ عید بنا لیتے۔

یہ ہے وہ مقام کہ جہاں نبی اکرم ﷺ رسول کامل کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، جن پر رسالت صرف ختم ہی نہیں ہوئی بلکہ مکمل ہو گئی ہے، جن پر نبوت کا صرف اختتام ہی نہیں ہوا بلکہ اتمام ہوا ہے۔ اس اتمام نبوت اور وکال رسالت کے مظہر کیا ہیں! ان پر ان شاء اللہ بعد میں گفتگو ہوگی۔

فَضَّلَى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدًا وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ
وَاَيُّوْذَعُوْا اَنَا الْخَفِيُّ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ختم نبوت اور اس کے لوازم

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
 الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكُفِّي بِاللَّهِ سُوءَ أَل ۝ ﴾ (الفتح : ۲۸)

یہ آیہ مبارکہ سورۃ الفتح میں وارد ہوئی ہے۔ اس کا جزو اعظم دو اور سورتوں
 یعنی سورۃ التوبہ اور سورۃ الصف میں بھی یعنی انہی الفاظ میں آیا ہے :
 ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
 الدِّينِ كُلِّهِ ۚ ﴾

قرآن حکیم میں تین مقامات پر ایک مضمون کا دہرایا جاتا ہے ان الفاظ کی اہمیت
 پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ امام السند حضرت شاہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ
 مبارکہ کو پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے، یعنی یہ دو مرکزی خیال ہے جس کے
 گرد قرآن حکیم کے تمام مضامین گھومتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ذرا غور کیا جائے تو
 یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ سیرت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ضمن میں
 تو یقیناً یہ الفاظ مبارکہ ”کلید“ کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ انہی کے فہم پر درود دار ہے
 اس کا کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ انبیاء و رسل کی مقدس جماعت میں محمد رسول
 اللہ ﷺ کا امتیازی مقام کیا ہے اس لئے کہ یہ الفاظ آنحضور ﷺ کے لئے تو قرآن
 کہیم میں تین بار آئے ہیں، لیکن کسی دوسرے نبی یا رسول کے لئے نہ صرف یہ الفاظ
 بلکہ اس کے قریب المفہوم الفاظ بھی پورے قرآن حکیم میں کیسے وارد نہیں ہوئے۔
 ذرا ان الفاظ پر توجہ کو مرکوز کیجئے، ان کا ترجمہ یہ ہے :

”وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول (ﷺ) کو الہی کے ساتھ اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر، اور کافی ہے اللہ بطور گواہ۔“

ان الفاظ مبارکہ میں نبی اکرم ﷺ کی بعثت کی امتیازی شان سامنے آتی ہے۔ اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے! اس آیت میں آنحضور ﷺ کے لئے لفظ ”مُسَوَّلٌ“ وارد ہوا ہے۔ اس سے اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ بقیہ انبیاء و رسل کی نسبتیں اور ان کی امتیازی حیثیتیں کچھ دوسری ہیں۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ ہیں، لیکن حضرت محمد ﷺ رسول اللہ ہیں۔ گویا کہ منصب رسالت جس مقدس ہستی پر اپنے نقطہ عروج اور نقطہ کمال کو پہنچا ہے وہ ہے ذات محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء و رسل کی بعثت صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف ہوئی۔ سب کی دعوت قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے، لیکن ان کا خطاب ہمیشہ ایک ہی رہا:

﴿يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

”اے میری قوم کے لوگو! بندگی اور پرستش اختیار کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔“

یہی معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ سے قبل تمام انبیاء و رسل کی بعثت ان کی اپنی اپنی قوموں کی طرف ہوئی تھی۔ اس مقدس جماعت میں محمد رسول اللہ ﷺ وہ پہلے اور آخری نبی اور رسول ہیں جن کا خطاب پوری نوع انسانی سے ہے، بحیثیت نوع انسانی۔ چنانچہ قرآن مجید میں آنحضور ﷺ کی دعوت کے ضمن میں بار بار الفاظ آئیں گے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ ”اے لوگو!“

قرآن مجید میں جب آپ ﷺ کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو آفاق اور انوسیت ہوتا ہے۔ سورۃ البقرۃ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخْلَقُكُمْ﴾ ...

"اے مئی نوع انسان! اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو جس نے تم کو پیدا

کیا ہے۔"

خود حضور ﷺ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں:

((إِنِّي لَمُرْسَلُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَآلِي النَّاسِ كَافَّةً))

"(اے قریش!) میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور ہر

نوع انسانی کی طرف بالعموم۔"

یہ الفاظ آپ ﷺ کے ایک خطبے میں وارد ہوئے ہیں جس کو نہج البلاغۃ کے مؤلف نے نقل کیا ہے۔

قرآن مجید میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا...﴾

(سبا: ۳۸)

"(اے محمد ﷺ!) ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لئے بشارت

نذیر بنا کر۔"

اور یہی مضمون ہے اس آیت مبارکہ کا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝﴾ (الانبیاء: ۱۰۷)

"اور (اے محمد ﷺ!) نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جانوں کے لئے رحمت

بنا کر۔"

پس جان لیجئے کہ یہ خصوصیت صرف محمد رسول اللہ ﷺ کی ہے کہ آپ کی

بعث پوری نوع انسانی کی جانب ہے۔ اور یہ اصل میں اس لئے ہے کہ آپ

ﷺ سے پہلے واقعتاً دنیا میں ذرائع رسل و رسائل (Means of

(Communication) ایسے نہ تھے کہ کسی ایک نبی یا رسول کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع کیا جاسکے۔ اس میدان میں مادی وسائل و ذرائع کے سلسلے میں جو ارتقاء ہوا ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اب اس وسالت کا کلمہ کا تلفوز ہو جس کی دعوت پوری نوع انسانی کے لئے یک وقت ہوا اور جو مبعوث ہوئی اَلْاَسْوَدُ وَالْاَفْخَمُ تمام انسانوں کی جانب 'خواہ وہ افریقہ کے سیاہ فام لوگ ہوں' خواہ یورپ کے سرخ رو لوگ ہوں 'یا مشرق کے زرد و لوگ ہوں'۔

آیت زیر مطالعہ میں ارشاد ہوتا ہے :-

﴿هُوَ الَّذِي اَرْسَلْنَا بِالْهَدٰی ...﴾

”وہی ہے (اللہ) جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدیٰ کے ساتھ ...“

الہدیٰ سے یہاں مراد قرآن حکیم ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو حضور ﷺ نے کر مبعوث ہوئے 'جو ہدایت کا وہ نامہ ہے۔ جو ہدیٰ لِلنَّاسِ ہے 'ہدیٰ لِلْمُتَّقِیْنَ ہے' شفاء لِما فی الصدور ہے۔

اس ضمن میں بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی 'انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی' حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور بھی اللہ ہی نے عطا فرمائی تھی 'بلکہ قرآن سے تو معظوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا فرمائے گئے تھے' دیگر انبیاء و رسل کو بھی صحیفے دیئے گئے ہوں گے 'لیکن ان میں سے کسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا۔ ان میں سے بعض کتابیں تو دنیا سے ناپید ہو گئیں 'صحف ابراہیم' کا کس کوئی وجود نہیں 'اور بعض کتابیں جو موجود ہیں ان کے بارے میں ان کے ماننے والے بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی اصل صورت میں موجود ہیں 'نہی وہ اُس زبان میں ہیں جن میں وہ اصلاً نازل ہوئی تھیں۔ ان کتابوں کو ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں محرف ہیں — لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کو بصراحت بیان کر دیا گیا :

ہر فرد کو، ہر شخص کو اس کی ناکزیر ضروریات زندگی ملیں گی۔

غور کیجئے کہ ایک نظام اجتماعی اس دور کے انسان کی اصل ضرورت ہے۔ ایک نظام عدل کی پوری نوع انسانی احتیاج رکھتی ہے۔ جہاں تک انفرادی اخلاقیات کا تعلق ہے سابقہ انبیاء و رسل بھی اس لحاظ سے بہت بلندیوں تک پہنچ چکے تھے۔ ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہئے کہ ذاتی اور نجی اخلاق کے اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام بھی بہت بلند مقام پر پہنچ چکے تھے، لیکن جس دور کے فاتح ہیں حضرت محمد علیہ السلام اس دور میں انسانی اجتماعیت بھی ارقیاتی مراحل طے کر کے اس مقام تک آچکی ہے کہ اجتماعیت کا پلہ انفرادیت پر کافی بھاری ہو چکا ہے۔ انفرادیت اجتماعیت کے شکلبے میں کسی جاچکی ہے اور اب اجتماعیت کی گرفت استبدادی مضبوط ہے۔ اب ایک ایسے نظام اجتماعی کی ضرورت ہے جس میں انفرادی سیرت و اخلاق کے ساتھ ساتھ ایک صالح معاشرہ بھی موجود ہو، یعنی پوری اجتماعیت بھی صالح ہو۔ یہ ذہن میں رکھئے کہ انتہاء قبائلی نظام کے تحت قبیلہ ہی ایک مکمل اجتماعی یونٹ بن گیا تھا، سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی۔ پھر ذرا انسان نے ترقی کی، تہذیب نے اڑھتھو کا مرحلہ طے کیا تو شہری دیہاتیں قائم ہوئیں۔ اس کے بعد انسان نے اور قدم آگے بڑھایا تو بڑی بڑی بادشاہتیں (Empires) بڑی بڑی مملکتیں قائم ہوئیں اور بڑی بڑی سلطنتوں کا دور آیا۔ یہ وہ دور ہے جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام وہ نظام بنائے کہ آئندہ انسانیوں کے مابین عدل اور قسط کی ضمانت دے، جس میں کوئی طبقہ دوسرے کے حقوق پر دست درازی نہ کر رہا ہو، جس میں نہ فرد جماعت کے بوجھ تلے سسک رہا ہو نہ جماعت اور اس کے تقاضے انفرادیت پسندی کی بے حیثیت چڑھ گئے ہوں۔ ایسا نظام عدل و قسط صرف دین حق ہے جو خالق کائنات کی جانب سے بواسطہ اپنے آخری رسولؐ نوع انسانی کو دیا گیا۔ اسی کو قرآن ”دین الحق“ کہتا ہے۔

اب ظاہر بات ہے کہ ایک بہتر نظام، نہایت عادلانہ نظام، نہایت مفیدانہ نظام

اگر صرف کسی کتاب کی فہرست ہو، کسی کتاب کے اوراق میں لکھا ہو، اور وہ ہو تو وہ نوع انسانی کے لئے جنت اور دہل نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی نظام لوگوں کے لئے جنت، دلیل اور قاطع حجت معنوں میں اُس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو قائم کر کے اور چلا کر دکھانہ دیا جائے، اور اس دین حق کی برکات و حسانت کا انسان عملی طور پر تجربہ نہ کر سکے۔

آپ کے علم میں ہے کہ افلاطون نے بھی ایک بہت اعلیٰ کتاب (Republic) لکھی جس میں اس نے نظری اعتبار سے بہت عمدہ نظام تجویز کیا، لیکن یہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ نظام کبھی ایک دن کے لئے بھی دنیا میں کسی ایک مقام پر بھی قائم نہیں ہوا۔ چنانچہ اس کی حیثیت ایک خیالی جنت (Utopia) کی ہے۔ وہ ایک ایسا چیز ہے جو کہ ناممکن العمل ہے۔ اس کے ہر عکس محمد رسول اللہ ﷺ جو نظام بنائے گئے وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے، وہ ایک طرف اخلاقی تعلیم کا حسین ترین مرقع ہے تو دوسری طرف اجتماعی زندگی سے متعلق نہایت اعلیٰ و ارفع، معتدل و متوازن اور منصفانہ نظام کا حامل ہے۔

سورۃ الشوریٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے اعلان فرمایا:

﴿إِنَّمَا أَمِئْتُ بِمَا أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي مَخِيبٌ وَأَمِيرٌ لَا أُغْلِبُ بَيْنَكُمْ﴾

”(اے نبی!) کہہ دیجئے کہ میں اس کتب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل

کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے مابین نظام عدل قائم

کروں۔“

اس آیت کی رو سے نبی اکرم ﷺ کا جہد و محنت یہ قرار پایا کہ آپ ﷺ اس نظام عدل و قسط کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کریں، قائم کریں، نافذ کریں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ چنانچہ دین حق کے غلبے کے لئے ہمیں یہ سرت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں ایک عظیم انقلابی جدوجہد نظر آتی ہے۔ ایک

کمل انقلاب بلکہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تو ہے جو محمد عربیؐ نے برپا کیا، اور ایک کمل انقلابی جد و جہد کا خاکہ ہمیں آپؐ کی حیات طیبہ کے تئیں (۲۳) برس میں نظر آتا ہے۔ بلکہ ہر مہینہ ماہ و سال کے لحاظ سے یہ عرصہ سارے اکیس برس بنتا ہے۔ چنانچہ آپؐ نے اس مختصر عرصے میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا، اور اس دین حق کو عملاً دنیا میں نافذ کر کے اس کا ایک نمونہ نوع انسانی کے لئے پیش کر دیا۔

چوتھی چیز جو بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ آپؐ کی انقلابی جد و جہد جن قدم قدم پر مشکلات و مصائب اور موانع ہیں، یہ جد و جہد نبی اکرمؐ کے خالص انسانی سطح پر کر کے دکھائی ہے۔ آپؐ نے وہ ساری تکلیفیں جھیلی ہیں جو کسی بھی انقلابی جد و جہد میں کسی بھی داعی انقلاب کو اور انقلابی کارکنوں کو جھیلنی پڑتی ہیں، وہ تمام شدائد، وہ تمام موانع، وہ تمام مشکلات، وہ تمام آزمائشیں اور وہ تمام تکالیف اور مصائب جو کسی بھی انقلاب کے علم برداروں اور کسی بھی انقلاب کے کارکنوں کو جھیلنی پڑتی ہیں وہ محمدؐ رسول اللہؐ نے بغیر کسی جھیلی ہیں۔ اس کا بھی ایک سبب ہے جو پیش نظر رہنا چاہئے، یہ انقلاب صرف عرب کے لئے نہیں تھا بلکہ پوری نوع انسانی اور پورے عالم ارضی کے لئے تھا۔ محمدؐ رسول اللہؐ نے جزیرہ نماے عرب کی حد تک اس کی تکمیل فرمادی اور اس کے بعد عالمی سطح پر اس کی تکمیل کا فریضہ امت کے حوالے کر کے آپؐ نے اَللّٰهُمَّ لِيْ الْوَلِيْعِي الْاَعْلٰی کہتے ہوئے رفیقِ اعلیٰ جل شانہ کی طرف مراجعت اختیار فرمائی۔

ظاہر ہے کہ بعد میں اس انقلاب کی تکمیل جن لوگوں کو کرنی تھی انہیں خالص انسانی اور بشری سطح پر اس فرض منصبی کو ادا کرنا تھا۔ محمدؐ رسول اللہؐ کے بارے میں کوئی شک انہیں کہ آپؐ محبوب رب العالمین ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ علیٰ کمال تہی و تفلہ ہو، وہ چاہتا تو اپنے محبوب کے پاؤں میں کانٹا تک نہ چبھتے دیتا اور آپؐ کا فرض منصبی بھی مکمل ہو جاتا۔ لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہوا۔ آنحضور

ﷺ نے ساری مہجیں جمیل کر، ساری تکلیفیں برداشت کر کے دین کو بافضل قائم و نافذ فرما کر امت پر ہمیشہ کے لئے ایک جہت قائم کر دی ہے کہ اللہ کے اس دین حق کو اب امت نے غائب اور نافذ کر دیا ہے اور اس راہ کی تمام مہجیں جمیل کر، تمام قربانیاں دے کر تمام مشکلات سے عمدہ برآ ہو کر اب یہی کام امت نے کرنا ہے۔ اب یہ فرض مسلمانوں نے انجام دینا ہے۔ جب محبوب رب العالمین سرور دو عالم ﷺ نے مہجیں اٹھا کر خالص انسانی سطح پر یہ کام انجام دیا ہے تو مسلمانوں کو بھی اس کے لئے تیار رہنا ضروری ہے۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے جو اپنی جگہ صد فیصد درست ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی سیرت مطہرہ میں تمام انبیاء و رسل کے اوصاف اور محاسن جمع ہیں۔ بقول شاعر۔

حسین یوسف دم یحییٰ پیر بیضا داری
آنچه خواہاں همه دارند تو تنها داری!
لیکن ساتھ ہی وہ بات بھی پیش نظر رہے جو آنحضرت ﷺ نے فرمائی کہ تمام نبیوں اور رسولوں نے جتنی تکلیفیں برداشت کیں میں نے تمام وہ سب کی سب برداشت کی ہیں۔

فَصَلِّ اللّٰهَ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَسَلَّمْ ثُمَّ لِيَا كَبِيْرًا كَبِيْرًا
وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝۵۵

حیاتِ نبویؐ قبل از آغازِ وحی

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿ اَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیْمًا فَاٰوٰی ۝ وَوَجَدَکَ ضَالًّا فَهَدٰی ۝ وَوَجَدَکَ ۝

عَاثِلًا فَاَغْنٰی ۝ ﴾ (الضحیٰ: ۶-۸)

انبیاء و رسل کے عمومی مقصدِ بعثت، تاریخِ نبوت و رسالت اور نبی اکرم ﷺ کی بعثت کی امتیازی شان کے بارے میں انجائی محققوں کے بعد اب آئیے کہ نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ کے مختلف ادوار پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے آپ ﷺ کی حیاتِ طیبہ کا وہ دور جو پیدائش سے لے کر آغازِ وحی تک ہے اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس متعدد اور مصدقہ معلومات بہت کم ہیں۔ البتہ اس ضمن میں اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے اور سورۃ الضحیٰ کی حدیثِ کربہ بالا تین آیات کو اپنے ذہن میں عنوانات کے طور پر تجویز کر لیا جائے تو حیاتِ طیبہ قبل از آغازِ وحی کے بارے میں جو بھی باتیں مصدقہ معلومات کی بنیاد پر ہمارے پاس ہیں وہ تمام باتیں اور معلومات ان تین آیات کے ذیل میں یوں خوبی کے ساتھ انہی کی شرح و تفسیر کی حیثیت سے تین عنوانات کے طوع پر شامل ہو جائیں گی۔

جہاں تک نبی اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت کی تاریخ کا تعلق ہے محتاط ترین اندازوں کے مطابق آپ ۹ ربیع الاول عام الفیل کو پیدا ہوئے جو انگریزی تقویم کے مطابق اگلا ۲۰- اپریل ۵۷۱ء بنتی ہے۔ یہاں سے آپ ﷺ کی حیاتِ طیبہ کا ابتدائی دور شروع ہوتا ہے جو دراصل ﴿ اَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیْمًا فَاٰوٰی ۝ وَوَجَدَکَ ضَالًّا فَهَدٰی ۝ وَوَجَدَکَ عَاثِلًا فَاَغْنٰی ۝ ﴾ کی مکمل تفسیر ہے۔

آپ ﷺ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس حال میں کہ والد ماجد عبد اللہ کا انتقال آپ کی ولادت باسعادت سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ چھ سال تک والدہ ماجدہ کے سایہ عاطفت میں پرورش پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ بھی آپ سے اٹھالیا۔ بیچتا آپ ﷺ اپنے دادا عبد المطلب کے زیر کفالت اور زیر تربیت آئے، لیکن وہ ہی سال بعد یحییٰ کا ایک اور داغ آپ کو دیکھنا پڑا اور انتہائی محبت اور شفقت کرنے والے دادا کی شفقت و محبت کا سایہ بھی آپ سے اٹھالیا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک آپ اپنے بڑے تایا زہیر بن عبد المطلب کے زیر کفالت رہے، اور پھر اپنے دوسرے تایا ابوطالب کے زیر سرپرستی آپ نے اس حیات دنیوی کی ابتدا کی مندرجہ لیں طے کیں۔ آپ نے ابتدائی دور میں شبانی (گھہائی) کا وہ فریضہ بھی سرانجام دیا ہے جو غالباً تمام انبیاء و رسل کا ایک مشترک وصف رہا ہے۔ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے نہایت خوبصورتی سے کہا ہے ۔

اگر کوئی شعیب آئے مگر

شبانی سے کلیں دو قدم ہے

آپ ﷺ نے گھہائی کی۔ اور یہ بات جان لینی چاہئے کہ عرب کے لق و دق صحرائیں، ایک ایسی فضا میں جہاں دور دور تک کوئی شخص نظر نہ آتا ہو، اوپر آسمان کا سایہ نیچے پھیلی ہوئی زمین، ادھر ادھر پہاڑ — یہ درحقیقت فطرت سے قریب ترین ہونے کی ایک کیفیت ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے اپنا ابتدائی دور اس کیفیت میں بسر کیا ہے، گویا کہ کتاب فطرت کا مطالعہ دل کو دل کر کیا۔ جس کی طرف ایک اشارہ ہے قرآن مجید کے آخری پارے کی سورۃ مبارکہ میں :

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيَاتِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ

زُفِقَتْ ۖ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ

سَطِحَتْ ۖ ﴾ (الغاشیہ : ۱۷-۲۰)

”کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی تخلیق کو کہ اس میں کیسی کیسی نشانیاں مضربیں

اللہ کی حکمت اور قدرت کی! انہیں اندازہ نہیں کہ آسمان کی رفعت کیا اشارے کر رہی ہے! کیا جانوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمادیے گئے ہیں! کیا یہ غور نہیں کرتے کہ زمین کی وسعت کس بات کی گواہی دے رہی ہے!“

یہ ہے وہ کتابِ فطرت جس کے مطالعے سے انسان اپنے فاطر کے قریب ترین آتا ہے — اور اس کے بھرپور مواقع محمد رسول اللہ ﷺ کو بالکل ابتدائی زندگی میں میسر آئے۔

اس کے بعد آپ ﷺ نے کاروبار شروع فرمایا۔ یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ نبی اکرم ﷺ نے کسی خانقاہ میں تربیت حاصل نہیں کی، کسی گوشے میں بیٹھ کر کوئی نفسیاتی ریاضتیں کر کے تزکیہ نفس نہیں کیا۔ آپ زندگی کے عین منہ حار میں رہے، آپ نے بھرپور زندگی بسر کی۔ آپ نے اپنے وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار کیا اور اس کاروبار میں لوگوں نے آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت و کردار کا لوہا تسلیم کیا۔ آپ کے حسن معاملہ اور دیانت و امانت کی وجہ سے آپ کو ”الصادق“ اور ”الامین“ کا خطاب آپ کے معاشرے نے دیا۔ تو یہ خطابات ایسے ہی نہیں مل گئے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے کردار کا لوہا لوگوں نے اگر واقعتاً مانا ہے تو اپنے تجربات کی بنیاد پر مانا ہے۔ سننِ انبیاء میں ایک صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آغازِ وحی سے قبل کسی کاروباری معاملے میں میری اور محمد ﷺ کی کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اچانک مجھے کوئی کام یاد آیا اور میں حضور ﷺ سے اجازت لے کر چلا گیا کہ ذرا آپ انتظار فرمائیں، میں ابھی آیا۔ حضور ﷺ نے وعدہ فرمایا کہ اچھا میں تمہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں کہیں گیا اور جا کر کچھ ایسا مصروفیات میں گم ہوا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہ رہا۔ تین دن بعد اچانک یہ خیال آیا کہ میں نے تو محمد ﷺ سے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ میں گھبرا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ محمد ﷺ وہیں مقیم تھے۔ آپ نے مجھے کوئی ملامت نہ کی، فرمایا تو صرف اس قدر کہ بہر حال میں اپنے وعدے کی بنیاد پر پابند ہو گیا تھا کہ میں تمہارا انتظار کرتا — یہ ایک ایسا

واقعہ ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اہل نیکہ کو محمد رسول اللہ ﷺ کی سیرت مطہرہ کا کس قسم کا تجربہ ہوا تھا یہ آپ کا اخلاق و کردار تھا جس کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں کا تارا بنے اور آپ کو انہوں نے ”المصداق“ اور ”الامین“ کا خطاب دیا۔

آپ کی جوانی کے دور کے چند اور واقعات میں سے ایک جنگ فجار میں آپ کی شمولیت ہے۔ آپ کے تایا زبیر بن عبدالمطلب بنی ہاشم کے علم بردار تھے اور آپ بھی ان کے پہلو بہ پہلو اس جنگ میں شریک ہوئے اس لئے کہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے۔ اگرچہ اس کی صراحت ملتی ہے کہ آنحضور ﷺ نے کسی کا خون نہیں بہایا اس لئے کہ صرف قوی یا غائبانی معاملات کے لئے کسی انسانی جان کا لہنا یہ محمد رسول اللہ ﷺ کے شایان شان نہ تھا۔ اس جنگ کے بعد قریش کے کچھ فوجوانوں نے ایک عہد کیا جسے ”حلف الفضول“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے باہمی معاہدہ کیا کہ وہ ظالم کی مخالفت کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، حق اور صداقت کے راستے کی تلقین کریں گے۔ آنحضور ﷺ بھی اس حلف میں شریک ہوئے اور آپ ﷺ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر اس قسم کے کسی معاہدے کی طرف مجھے دعوت دی جائے تو میں اس پر ہلک کھوں گا۔

غاندھی کی تعمیر کے موقع پر بھی آپ ﷺ کے تذکرہ اور فراست کا ایک بہت ہی نادر نمونہ سامنے آیا۔ الغرض آپ کی زندگی کا یہ جو دور ہے اس میں ہمیں وہ منظر نظر آتے ہیں جن کی طرف اشارہ ملتا ہے قرآن مجید کی سورہ نون میں جس کا دو مرا نام سورۃ الفکم بھی ہے :

﴿وَالَّذِیْ اٰتٰی سُلَیْمٰنَ حُكْمًا وَجَعَلْنٰی خُلَیْفَہٗ ۝﴾

”اور (اے محمد ﷺ) بلاشبہ آپ اخلاقی حسن کی بلند یوں پر فائز ہیں۔“
کاروبار ہی کے ضمن میں آنحضور ﷺ کا تعلق یا آپ کا معاملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک طرف یہ عرب کی حتمول ترین خاتون

تھیں۔ چنانچہ روایات میں اس کی صراحت ملتی ہے کہ جب قریش کے قافلے سلمان تجارت لے کر جاتے تھے تو تھان کا سلمان تجارت باقی تمام لوگوں کے مجموعی سامان سے زیادہ ہوتا تھا۔ پھر دوسری طرف ان کی صفت و عصمت اور پاک دامنی کا عالم یہ تھا کہ عرب کے اس معاشرے میں ان کو "الطاهرة" کا خطاب دیا گیا۔ یہ گویا کہ بالکل ایک فطری اور قرن عقل اور قرن قیاس بات ہے کہ یہ قوا ان الشُعَدَیْن ہوتا اور "الصادق" اور "الامین" کا کالج "الطاهرة" سے ہوتا۔ مشیت الہی میں یکساں تھا۔ بہر حال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی صورت میں وہ بات سامنے آتی ہے جو سورۃ النبی میں ان الفاظ میں وارد ہوئی :

﴿وَوَعَدَكَ عَالِيًا فَاغْنَىٰ﴾

"(اے محمد ﷺ!) اور پایا آپ کو نیک دوست ہیں (آپ کو) غنی کرو یا۔"

جہاں تک قلب محمدی کا تعلق ہے وہ تو ہمیشہ غنی تھا، لیکن ظاہری اور دنیوی اعتبار سے جیسے ہم تک دستی کہتے ہیں اس کی اگر کوئی کیفیت نبی اکرم ﷺ کی حیثیت طیبہ میں اب تک رہی بھی تھی تو اب جبکہ تکہ کی جنم ترین خاتون آپ کے جہالہ عقیدہ میں تھیں، جو انتہائی جاں نثار اور اپنا سب کچھ بھٹا کر دینے والی بیوی تھیں اس کے بعد اس دنیوی احتیاج یا کمزوری کا بھی کوئی معاملہ باقی نہ رہا۔

حضور ﷺ کی زندگی کا یہ دور ایک پھر پور انسانی زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ ایک محبت کرنے والی جاں نثار اور وفادار بیوی رفیقہ حیات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان زوجہ محترمہ سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ ایک انتہائی باعزت اور بافراغت زندگی آپ بسر فرما رہے تھے۔ لیکن اب آپ کے اندر داعیہ ابھرا اور توجہ کائنات، خالق کائنات اور عالم بالا کی طرف مبذول و متوجہ ہو گئی۔ لب غور و فکر کا مادہ کسی اور رخ پر روانہ چھٹا شروع ہوا۔ چنانچہ ہمیں وہ روایت ملتی ہے جس کی راویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں اور بخاری شریف میں یہ روایت پہلے ہی باب میں موجود ہے کہ جب آپ ﷺ کی عمر شریف ۴۰ برس کے لگ بھگ

ہوئی تو آپ کو خلوت گزرتی محبوب ہو گئی اور آپ عارِ حرام میں خلوت گزرتی اختیار فرماتے تھے۔ (حُبِّ اَللّٰهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَغْلُو بَعْدَ جَوَاءِ)

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عارِ حرام میں آپ ﷺ عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کس قسم کی تھی؟ آپ کسی سابقہ امت میں نہ تھے، کسی نبی کے پیرو نہ تھے، کوئی عبادت کا طریقہ دیا نہیں تھا لہذا آپ کو کسی اور نبی کی پیروی یا کسی اور امت میں ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے اور حضرت جبریل سے ابھی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ تو یہ عبادت کیسی تھی؟ اس کا جواب شارحین حدیث نے یہ دیا ہے کہ: کَانَ صَفَةً تَعْبُدُهُ هِيَ عَارُ حَرَامٍ الشُّكْرِ وَالْاعْتِبَارِ یعنی عارِ حرام میں آپ کی عبادت غور و فکر اور محبتِ پیغمبری پر مشتمل تھی۔ سوچ بچار، تکیسہ، فطرت کا مطالعہ، خود اپنی فطرت کی گہرائیوں میں غوصی اور نگاہِ محبت سے ماحول کا جائزہ و تجزیہ، یہ تھی آپ کی عارِ حرام میں عبادت۔ بقول علامہ اقبال مرحوم: طے اپنے تمن میں ڈوب کر ہا جا سرائے زندگی کی۔

یہ غور و فکر کہ نوعِ انسانی کس حالت میں جلا ہے، خاص طور پر خود آپ کی قوم اخلاق کے اعتبار سے کتنی بہتری میں جلا ہو چکی ہے، کس طرح کے شرک کا دور دورہ ہے، معبودِ حقیقی سے لوگ کس طرح اپنا رخ موڑ چکے ہیں، یہ سارا غور و فکر نوعِ انسانی کی جلائی اور گہرائی پر وہ ہماری رنگ و غم تھا جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار گواہی ملتی ہے:

﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَنْ لَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝﴾

(الشعراء - ۳)

”کیا آپ اپنے آپ کو اس رخ اور صدمے کی وجہ سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لارے۔“

یہ وہ کیفیات تھیں جن کے ساتھ حضور رسول اللہ ﷺ عارِ حرام میں اسکاف فرما رہے تھے۔ اسی عالم میں پردے اٹھتے ہیں اور صرف پردے ہی نہیں اٹھتے بلکہ آپ پوری

تو یہ انسانی کی ہدایت پر مامور کیے جاتے ہیں اور آپ کا درود غوثِ اقبال کی خدمت
مقرر کیا جاتا ہے ۔

انسان کے آقا ہے ہاں کا جواب آخر

ہم نے میں جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر:

یہ ہے گھبرو روزِ اربع کے ان الفاظ کی :

﴿وَأَجَلُهُمْ كَانَ يَوْمَئِذٍ ۝﴾

اور (اللہ نے) آپ کو (حقیقت کی تلاش میں) سرگرداں کیا ہے پر راز

معلوم کر دی ۔

گویا غورِ حرا کی مخلوق میں آپ ﷺ حقیقت کے دروازوں پر دستک دے رہے

تھے لیکن دروازے کھول دیے گئے، پر اسے اعجازِ عظیم کے حضرت جبرائیل امین

سے ملاقات ہوئی اور وہ صلیبِ اقدس میں حاضر ہوئے۔ بعض روایات سے معلوم

ہوتا ہے کہ یہ پہلی ملاقات جس میں نزولِ وحی کا آغاز ہوا، بعد ازیں اور چند ملاقاتیں

ہوئیں گی جن کی کیفیت، یعنی نیم بعد ازیں کے عالم میں ہوئی۔ بعض روایات سے یہ بھی

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیلؑ کے پاس کوئی کتبہ ہوئی، مثنوی تھی جس پر یہ آیات

مرقوم تھیں :

﴿إِنَّمَا بِإِشْمِ ذَٰلِكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝

إِنَّمَا وَذَٰلِكَ الْخُطُوبُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ

يَعْلَمُ ۝﴾ (العلق : ۱-۵)

تین مرتبہ حضور ﷺ نے فرمایا :

((مَا أَتَى النَّبِيَّ)) "میں پرہیز نہیں کرتا"۔

حضرت جبرائیلؑ نے آپ ﷺ کو اسے لکھنے کا حکم دیا اور اس کے بعد

اس وحی کا آپ ﷺ کے قلم مبارک میں نقل قائم ہو گیا۔ یہاں سے لایا ہوا قرآنِ

مقدس ﷺ کا آپ ﷺ رسالت شروع ہو گیا۔ اس کے بعد نزولِ وحی میں کچھ وقفہ رہا ہے

گئی دور۔ دعوت، تربیت اور تنظیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ قُلْ مَا تَدْعُونَ قُلْ مَا تَدْعُونَ وَرَبُّكَ فَكِينُ ۝﴾
 اس میں سے کئی آیات یاد کرنے کی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی بعثت کی تیاری کی شان
 علیہ السلام میں حق ہے یعنی اس دین حق کو بالفعل قائم غالب اور نافذ کرنا جو آپ ﷺ
 دے کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے ایک مکمل انقلابی جدوجہد درکار
 ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ کی سیرت مطہرہ میں ہمیں وہ تمام مراحل نظر آتے ہیں جو کسی
 بھی انقلابی جدوجہد میں پیش آنے لازمی ہیں۔ یہی بات ہے جو سورۃ المدثر میں
 نہایت سادہ الفاظ میں فرمائی گئی ہے: ﴿وَرَبُّكَ فَكِينُ ۝﴾ اور (اے محمد ﷺ!)
 اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو (اور اے بالفعل قائم اور نافذ کرو)۔

اس انقلابی جدوجہد کا پہلا مرحلہ جو ہمیں آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے کئی دور
 میں نظر آتا ہے وہ دعوت و تبلیغ، تزکیہ اور تنظیم پر مشتمل ہے۔ جہاں تک تنظیم کا
 تعلق ہے اس کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر
 ایمان اور آپ کی بے چون و چرا اطاعت اور آپ ﷺ سے بہ دل و جان محبت۔ یہی
 وہ چیز ہے جس نے آپ ﷺ پر ایمان لانے والوں کو ایک بنیان مرصوص بنادیا، ایک
 ایسی طاقت اور ایک ایسی قوت کہ جو حضور ﷺ کے اشاروں پر حرکت کرتی تھی۔
 آپ کے چشم و اُبرو کے اشارے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنا تن من و دھن سب کچھ فجاہور
 کرنے کے لئے ہر دم آمادہ رہتے تھے۔

جہاں تک دعوت یا تبلیغ کا تعلق ہے اس کے ضمن میں سب سے پہلے تو یہ بات

پیش نظر رہنی چاہئے کہ اس کا مرکز و محور اس کا منبع اور اس کا اندر قرآن حکیم ہے۔ دعوت ہو یا تبلیغ، انداز ہو یا تحریک، نصیحت ہو یا موعظت، یہاں تک کہ توحید ہو یا تزکیہ، ان سب کی اساس اور بنیاد قرآن مجید پر ہے۔ یہ بات قرآن حکیم میں چار مقامات پر آئی ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا جو متنازع عمل اور طریقہ کار ہے اس کی بنیاد ان عناصر چار گانہ پر ہے:

﴿يَقْلُوبُوا عَلَيْهِمْ اَيُّهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

”اور اے رسول ﷺ! ان پر اسی (یعنی اللہ) کی آیات کی تلاوت کرتا ہے

اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب یعنی احکام الہی اور حکمت کی تعلیم

دیتا ہے۔“

اسی حقیقت کو مولانا جلی نے نہایت سادہ الفاظ میں یوں ادا فرمایا۔

”اتر کر حمد سے روحیں قوم آگیا اور اک نعرہ کیا ساتھ لالہ“

لیکن یہ بات سامنے رہنی چاہئے کہ اگرچہ اس دعوت کا ہدف اور مقصود تکبیر

رہے یا تبلیغ، مگر اللہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ”الذوئے النبی قرآنی“

﴿هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَنُورٍ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى

الْعَالَمِينَ كُلِّهِ﴾

”وہی (اللہ) ہے جس نے بھیجا اپنا رسول الہدی اور دین حق دے کر“

(رسول) اس کو کل جہن دین پر پورے کا پورا غالب کر دے“

لیکن اس کا نقطہ آغاز ہے ”الذاد“ یعنی خبردار کرنا، آگاہ کرنا، وقوع قیامت سے

خبردار کرنا، ”بزاء و مزائے“ اخروی سے خبردار کرنا، یہ خبردار (warn) کرنا، یعنی

”الذاد“ دعوت نبوی کا نقطہ آغاز ہے۔ اور یہ بات جان لی جی چاہئے کہ نبی اکرم ﷺ

کے نقش قدم پر اگر کبھی کوئی دعوت اٹھائی اور پچا کرنی مقصود ہو تو اس کا نقطہ آغاز

بھی ”الذاد“ ہی ہو گا۔

پھر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس دعوت کے ضمن میں ہمیں نبی اکرم ﷺ کی ہر بات، طرز میں ایک نہایت فطری اور مکملانہ تدریج نظر آتی ہے۔ یہ دعوت "الاقرب فالاقرب" کے اصول پر آگے بڑھتی ہے۔ چنانچہ اس کا آغاز خود آپ ﷺ کے گھر سے ہوا۔ آپ ﷺ پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی ہیں جو آپ کے زیر کفالت بھی ہیں اور زہیر تربیت بھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر آپ کے انتہائی گریب دوست ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر آپ کے وہ غلام ہیں کہ جنہیں چھوٹے آزاد کر کے اپنا بندہ بنالایا گیا تھا، یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں سے دعوت آگے بڑھی کنبے اور قبیلے کی طرف۔ پھر جب تک کہ آپ اہل مکہ سے مایوس نہیں ہو گئے آپ نے اپنی پوری دعوتی سرگرمی کنگہ تکنسی محدود رکھی۔ گئے والوں سے مایوس ہو کر، انہی میں آپ نے طائف کا سفر کیا، لیکن اہل طائف بھی اسلام کی دعوت سے محروم رہے۔

پھر جب تک کہ والوں کی مخالفت کی بناء پر آپ ﷺ کو ہجرت کرنا پڑی تب بھی چھ سال کے عرصے تک 'جب تک کہ اہل عرب نے صلح حدیبیہ کی فتنے میں آپ کی حیثیت کو تسلیم نہ کر لیا' آپ نے اپنی تمام تر توجہات اندرون ملک عرب ہی مرکز رکھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ ﷺ نے بیرون ملک دعوت کا آغاز فرمایا۔ یہ ہے تدریج جو بالکل فطری اور نہایت مکملانہ ہے۔

آخری بات اس ضمن میں یہ بھی نوٹ کر سنے کے قابل ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ضمن میں نبی اکرم ﷺ نے وہ تمام وسائل اختیار فرمائے جو اس وقت موجود تھے۔ چنانچہ جب آپ ﷺ کو حکم ہوا کہ :

﴿وَأَلْفَوْا كِتَابَ الْغُورِيْنَ ۝﴾ (الشعراء : ۲۱۳)

"اور (اے نبی) خبردار کیجئے اپنے قبیلے اور قریبہ و اقربوں کو"

تو آپ ﷺ نے دو دفعہ دعوت طحام کا اہتمام فرمایا، اور وہاں اپنی دعوت پیش کی

اگرچہ بظاہر احوال اور چارے زندگی و معاشات کے اعتبار سے یہ دونوں کو شمشیں کا کام رہیں۔ لیکن جس چیز پر یہ دینی آپ کو یہ حکم ہوا:

﴿لَا تَصْنَعُ الْيَهُودَ﴾ (الحجر: ۷۴)

”میں (اے نبی) آپ علی الاطلاق دعوت دیجئے اس بات کی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے!“

یعنی اب ان کے کی چوتھوہات کیسے جس کے لئے آپ دوسرے ہیں تو آپ نے کوہ صفا کفر سے ہو کر دی غیروہلہ کیا جس کا عرب میں رواج تھا: واسطیاً! ”ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے“ جس پر لوگ جمع ہو گئے۔ اور آپ نے جب انہیں مذاپ آخرت سے خبردار کیا تو آپ کا سکا تا ابو سہیل جمع میں سے بول اٹھا:

”تَبَّ لَكَ الْيَهُودُ جَمَعْتَنَا“ — معاذ اللہ! نقل کفر، کفر ناشد — ”اے محمد (ﷺ)! تمہارے ہاتھ نوٹ جائیں، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لئے جمع کیا تھا؟“ اس پر سورۃ اللہ نازل ہوئی جس کی پہلی آیت ہے:

﴿تَبَّتْ يُدَا أَيْمُنُ لَقَبٍ وَقَتٌ ۝﴾ (اللہ: ۱)

”اصل میں تو ہاتھ نوٹ گئے ابوسہیل کے اور ملاک و برہاد ہو گیا وہ غرور۔“

یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ابتدا تو اگرچہ آن حضور (ﷺ) نے خود فرمائی، لیکن جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر ایک دوائی حق بن گیا۔ ان میں نمایاں ترین مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ (ﷺ) پر ایمان لانے کے بعد وہ خود و خود ختم دوائی بن گئے، خود تبلیغ بن گئے۔ چنانچہ یحییٰ بن یحییٰ یہ معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو بڑی بڑی کوس صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، جنہیں ہم محضرہ مشرکہ کے نام سے جانتے ہیں، ان میں سے چھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ایمان لائے۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم و انصارہم۔ دعوت کے اس

عمل پر جو دوسرا عمل کھانسی طرف سے ہو اور سزا دہانی قریش کی جانب سے ظاہر ہو اس میں بھی ہمیں ایک عجیب ترتیب نظر آتی ہے اور یہ ترتیب جو ہمیشہ کسی انقلابی دعوت کے خلاف ردِ عمل میں ظاہر ہوتی ضروری ہے۔ چنانچہ فوری ردِ عمل جو ابتدا میں ظاہر ہوا وہ استغناء اور تنہا کا تھا۔ گویا کہ جنگیوں میں باٹ لٹوانے کی کوشش کی گئی۔ حضور ﷺ کو مجنون قرار دیا گیا، آپ پر معاذ اللہ پاگل پن کی پہنچ کسی گئی۔ کہا گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلط دماغی کامارتہ لاحق ہو گیا ہے یا شاید کسی آسیب کا اثر ہو گیا ہے، یہ جملگی ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگے ہیں، جتنے جتنے آدمی تھے نہ معلوم کیا ہوا۔ (نقل کفر، کفر، کفر، اشیاء غیبی، اکرم ﷺ، یہ باتیں سننے سے اور آپ کے قلب مبارک پر رنج و اندوہ کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو قلبی و تشفی و دلجوئی کے لئے وحی الہی نازل ہوتی تھی۔

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَعْنُونٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

وَأَنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝ وَإِنَّكَ لَآتٍ بِعِزٍّ مِّنَّا ۝

(persecution) اور ظاہر ہوا ہے کہ اس کا سب سے بڑا حصہ زنجی صحابہ
 تھے جن کے حصے میں آیا جو کہ غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جن کا کوئی عائلی
 نہیں تھا جن کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں تھا جیسے حضرت بلالؓ حضرت حبابؓ
 بن الارتؓ حضرت سمیہؓ اور قائل یا سرہنہؓ۔ لیکن سب پر جو کچھ بتایا وہاں یہ ہے کہ
 تاریخ کے بڑے اہم نقوش ہیں اور انہوں نے جس طرح جبر و استبداد سے اپنے
 جس یا خودی کے ساتھ ان تمام مصائب کو جھیلا ہے اور ایمان پر ثابت قدم رہے ہیں
 وہ تاریخ و عورت و عزیمت کے نہایت اہم شکلات راہ ہیں۔
 جب یہ محسوس کر لیا گیا کہ ہمارے یہ تمام حرم بے کام ہو چکے، کسی ایک شخص کو
 بھی ہم ایمان سے کٹ نہیں لاسکے، ہمارا یہ سارا اعتقاد و نظام ہو چکا تو پھر تیسرا
 روز عمل سامنے آیا۔ چنانچہ تیسرا حربہ نافذ کیا گیا یہ حربہ ہے معاملہ پیش کشوں کا، یہ
 جال ہے لالچ کا۔ چنانچہ ابنی ربیعہ قریش کی طرف سے تمنا کردہ تھے کہ حضور ﷺ کی
 خدمت میں آجائے اور یہ کہتا ہے کہ اے محمد ﷺ! اگر تم بادشاہت کے خواب
 دیکھ رہے ہو تو اگرچہ ہم اس مزاج کے نہیں ہیں کہ کبھی خود بادشاہ بن سکیں، لیکن
 چاہیں ہم اپنا بادشاہ بھی تسلیم کر لیں گے، اگر ہمیں دولت چاہیے تو ذرا اشارہ کرو
 قدموں میں دولت کے آہار لگا دیے جائیں گے، کہیں شادی کر سکتے کی خواہش ہو تو
 صرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہوگی، جس گھر آئے میں کو ہتھوڑی شادی کرا دی
 جائے گی، لیکن ہر حال تم اس کام سے باز آ جاؤ جس نے قریش کے اعزہ و غرق پر ہانک
 دیا ہے۔ اس کا جواب دیا محمد رسول اللہ ﷺ نے وہ تاریخ عزیمت میں آپ ﷺ
 سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ فرمایا:

”ہم اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں سوزن اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تب
 بھی میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس پر میں اپنے رب کی جانب سے مامور ہوں
 ہوا ہوں۔“
 نتیجہ یہ نکلا کہ وہ وقت بھی آیا کہ آخری الٹی میٹم دیا گیا: ایک وفد ابو طالب کے پاس

آگے جو حضور ﷺ کی پشت بنائی گئی تھی جاری ہے ہیں اور انہی کی وساطت سے
 جہانم کا پورا خاندان گویا نبی اکرم ﷺ کی پشت پر تمام قریب کی طرف سے انہیں
 اپنی ہمت ملتا ہے کہ اسے ہو طالب ادارے میر کا پتا نہ لیون جو چکا ہے، اب دوسری
 راستے ہیں، تاکہ (ﷺ) کی جماعت سے دست کش ہو جاؤ اور باہر میدان میں آؤ اور
 مقابلہ کرو، یہ وہ وقت ہے جبکہ ابو طالب کی امت بھی ہو سب دے گئی۔ انہوں نے
 حضور ﷺ کو بلایا اور یہ کہا کہ تجھے مجھ پر اتنا جو نہ ڈلو کہ جسے میں برداشت نہ کر
 سکوں۔ اور یہ وہ واحد موقع نظر آتا ہے جب حضور ﷺ کی آنکھوں میں نمی آگئی۔
 تاہم آپ نے بات وہی کہی جو عزیمت کا تقاضا تھا۔ فرمایا:

”اے جان ابھی تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا میرے دہک کی طرف سے
 میرے خوابے کیا گیا ہے اور باہیں اسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا۔“

نبی اکرم ﷺ پر ذاتی اعتبار ہے بھی ایذا و آزار کے باعث سے مراحل
 آگے۔ آپ ﷺ پر دست دراز کی گئی ہوئی، آپ کے شانہ مبارک میں راکھ بھی
 ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کاسٹے بھی بھجائے گئے، آپ کی گردن میں ایک چادر
 باندھنے کی صورت میں ڈال کر اس کو ٹھک دے کر اس کے دو ٹونہ سروں کو بھینچا گیا
 کہ آپ کی آنکھیں ابل آئیں۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ اپنے خالق کے سامنے میں تجھے
 کی دیوار کے سامنے میں سر بھی دتھے اور وہاں حق بنی الی صید نے ابو جہل کی شہ پر
 ایک اونٹ کی محاسن بھری اور بھری حضور ﷺ کے شانہ مبارک پر رکھ دی۔ پھر وہ
 وقت بھی آیا کہ جب یہ تعدی، یہ تعذیب، یہ ظلم و ستم انتہائی شہوت کی صورت اختیار
 کرتا ہے اور پورے خاندان نبی ہاشم کو نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تین سال تک ایک
 گھاٹی میں محصور ہو کر رکھا کہ ایک طرح کی نظیر بیدی کی صورت میں بسر کرنے پڑتے
 ہیں، جس کے دوران شہید ترین مقابلہ ہے اور کھانے پینے کی کوئی چیز گھاٹی میں
 داخل نہیں ہونے دی جارہی۔ اس دوران وہ وقت بھی آیا کہ نبی ہاشم کے بھوک
 سے پلٹتے ہوئے بھوک کے حلق میں ڈالنے کے لئے اس کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا کہ

تنگی دور، ابتلاء کی انتہاء — اور ہجرت مدینہ

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ﴿وَقُلْ وَتُفْطِنُ لِمَا خَلَّ صَدَقِ وَأَنْتُمْ بَشَرٌ مَخْجُوجٌ صَدَقِ
 تَدَافُ وَاجْعَلْ لَیْلٍ مِّنَ اللَّیْلِ سَلْطَنًا مُّصَوِّرًا﴾ (یٰسٰی: ۸۰)

”اور (اے نبی!) دعا کرو کہ اے میرے پروردگار! مجھ کو جہاں بھی تولے جا۔
 چاہی کہ ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال چاہی کہ ساتھ نکال، اور اپنی
 طرف سے مجھے غلبہ عطا فرما اور اس کو میرا مددگار بنادے۔“

نبوت کے دسویں سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کے انتقال کے
 بعد سردارانِ قریش کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور دار النہدہ میں نبی اکرم ﷺ کے
 قتل کے مشورے شروع ہو گئے۔ چنانچہ آنحضور ﷺ نے فطری طور پر ادھر ادھر
 دیکھا کہ مکہ کے سوا کوئی اور جگہ کون سی ہو سکتی ہے جسے آپ اپنی دعوت کے لئے
 مرکز اور Base کی حیثیت سے استعمال کر سکیں۔ مکہ سے قریب ترین طائف ہے۔
 چنانچہ ایک اُمید لے کر نبی اکرم ﷺ نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ یہ سفر انتہائی
 کمپرسی کے عالم میں ہوا ہے۔ اس میں حضور ﷺ کے ساتھ وہ بھی موجود نہیں جو
 پوری زندگی سائے کی طرح ساتھ رہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کی رفاقت
 میں صرف آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر عام راستہ
 چھوڑ کر انتہائی دشوار گزار راستہ اختیار کیا گیا، اس لئے کہ اندیشہ تھا کہ کہیں
 مشرکین نکلے سے مدد بھیزنہ ہو۔

آپ ﷺ طائف پہنچے اور وہاں کے تین سرداروں سے ملاقات کی، اس خیال
 سے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان میں سے کسی کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمادے تو کیا عجب کہ

طائف کا یہ شراب انقلابی دعوت کا مرکز اور Base بن جائے۔ لیکن یہ صورت حال سامنے آتی ہے بعد ازاں یہ ہے کہ بیان کرنے ہوئے بھی دل میں ہو سکے اور سننے کے لئے بھی بڑے جھکی ضرورت ہے۔ قیوں نے اس قدر تہنیر آمیز اور تحقیر آمیز انداز اختیار کیا کہ کچھلے پھوٹے دس سال کے دو وائیٹرز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایسا معاملہ بھی پیش نہیں آیا تھا۔ نقلیہ کفر کفر ہمارے کسی کفر کو نالے نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ گویا خود کبے کے پردے چاک کر رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں تم سے بات بھی کرنے کے لئے تیار نہیں اس لئے کہ اگر تم چہ ہو اور واقعتاً رسول ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں کہیں دھوپ کا مرتب ہو جاؤں اور میں عذاب خداوندی کا نوالہ بن چلاؤں اور مگر تم چھوٹے ہو تو جھوٹے دس سال میں ہو گئے کہ انہیں منہ لگایا جائے۔ کسی نے بڑے ہی تحقیرانہ انداز میں کہا کہ کیا اللہ کو تمہارے ہو لو کوئی اور شخص بیعت و رسالت کے لئے نہیں لے گا؟ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں جب حضور ﷺ بظاہر احوال مایوس ہو کر نکلے گئے تو انہوں نے کچھ غٹھوں کو اشارہ کر دیا چنانچہ انہیں لوگ حضور ﷺ کے گرد ہو گئے۔ پھر وہ نقشہ جما ہے اس کرۂ ارضی پر کہ اللہ کے رسول ﷺ ہیں، محبوب رب العالمین، میرا لاؤ لین والا آخرین اور آپ کے گرد کچھ دوپاشی لوگ ہیں جو پھراؤ کر رہے ہیں۔ تاک تاک بکرتے کھڑکیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تانہیں جی جا رہی ہیں حضور ﷺ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا ہے، نعلین مبارک خون سے بھر گئی ہیں۔ ایک موقع پر حضور ﷺ صفحہ کی وجہ سے ذرا اونچے ہوئے تو وہ غٹھوں نے آگے بڑھے ہیں، ایک ایک نعل میں ہاتھ لگا لیا ہے، وہ نہروں نہری ہیں اور اٹھا کر کھڑا کر رہے ہیں کہ چلو رسول اللہ ﷺ پر ذاتی اعتبار سے اعتقاد اور اعتقاد کا نقطہ (Climax) ہے چنانچہ حضور ﷺ حسب وادیں آئے تو وہ دعا آپ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے تھے جن کو پڑھتے ہوئے کیجہ شقی ہوتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اَلَيْكَ اَشْكُو اِسْتَعِثْ تَوْفِيقِ وَفَلْتَهْ عِلْمِیْنَ وَطَوَاعِیْ عَلٰی

الطیسی

"ہے اللہ! کیا میں پادری بن کر رہوں؟ میری ہی جگہ میں فرما دے کہ
 (ہوں)۔ تمہیں سے کہو کہ میں اپنی قوت کی کمزوری کا اپنے ذرا رخ و
 و سائل کی کی کا اور لوگوں میں یہ رسوائی ہو رہی ہے اس کا۔"

إِنِّي مِنْ تَكْلِفِيْنَ؟ إِنِّي عَجَزْتُ عَنْهُنَّ أَوْ إِنِّي غَلَوْتُ طَلَبْتُ
 طُغْرِي؟

"ہے اللہ! تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا تو نے میرا معاملہ دھوکے
 کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ جو چاہیں میرے ساتھ کر گزریں؟"

لیکن اس کے ساتھ ہی بارگاہِ اقدس میں دو عبدِ کامل عرض کرتا ہے:

إِنِّي لَمْ يَكُنْ لِي خَلْقِي فَخَشِيكَ فَلَا أَهْلِي

"اے درگاہِ اقدس! اگر میری رعایت ہے، اگر تو مجھ سے نادان نہیں ہے تو میرے
 مجھے کوئی پردہ نہیں۔"

طہر سلیم تم سے درخواست کرتا ہے:

أَهْلُو بَلَدِي وَجِهَكَ الَّذِي أَهْلُو قَلْبِي لَمْ يَكُنْ لِي

"پروردگار! میں تو میرے ہی روئے الہی کی بناء کی باتیں کرتا ہوں۔"

یہ دعا و دعا جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ : طہر سلیم

ازدوق من خواہش کنی آچا

چنانچہ راجع ہیں آتا ہے کہ فوراً ایک ایسا عالم حاضر ہوا ہے وہ فرشتہ کہ وہ

پہاڑوں پر مل رہا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور! اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں

بجایا ہے کہ آپ مجھ میں تو میں ان پہاڑوں کو گرا دوں جن کے زمین وادی میں یہ

عالم کا شرفِ داغ ہے تاکہ اس کے رہنے والے ہیں کہ عرض دین جائیں۔ اس پر

رحمۃ اللہ علیہم علیہم ارشاد فرماتے ہیں کہ "میں لوگوں کے عطا ہے کے لئے نہیں بھیجا

کیا۔ اگرچہ یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لارہے، لیکن کیا سمجھ کہ ان کی آنکھوں میں

تریت و تہ کہ کام کرو محور قرآن حکیم ہی تھا۔ چنانچہ فقہ قال بنام من یوایہ
 زود! فقہ قال نکلا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام۔ حضور ﷺ انہیں مدینہ
 منورہ پہنچے ہیں۔ وہ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر قیام کرتے ہیں اور مدینہ
 منورہ میں شب و روز دعوت قرآنی کو پھیلا رہے ہیں۔

حضرت مصعب بن عمیر اپنی ایک سال کی محنت کا حاصل ۱۲ نبوی میں ۷۵ افراد
 کو لا کر محور رسول اللہ ﷺ کی بھولی میں ڈال دیتے ہیں جن میں ۲۷ مرد ہیں اور تین
 عورتیں۔ بیت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے جو تیسرا ہے ہجرت کی۔ اس موقع پر کچھ قاری
 بھی ہوتی ہیں۔ حضور ﷺ کے بچا حضرت عباس جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے
 تھے انہوں نے انصار مدینہ سے خطاب ہو کر کہا کہ لوگو! اس بات کو جان لو کہ محمد
 (ﷺ) ہمیں بہت عزیز ہیں ہمارے لئے ایشیائی محترم ہیں ہماری آنکھوں کا تار ہیں
 اب شک ہم نے ان کی پوری حفاظت کی ہے (چونکہ نبی ہاشم نے نبی اکرم ﷺ کی
 حمایت جھڑی زکھی تھی اب اگر تم انہیں آپے ہاں لے کر جانا چاہتے ہو تو جان لو کہ
 جسین من کی حفاظت اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر رکھی ہوگی اور اگر اس کی ہمت
 نہیں پاست تو ابھی جواب دے دو۔ لیکن انصار مدینہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا حق
 من و دھن نچھادر کرنے کے لئے آمادہ ہیں۔ اگر حضور ﷺ ہمارے ساتھ دینے
 تفریط جملہ لیاہیں تو ہم ان کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال
 کی کیا کرتے ہیں۔ اس وقت وہی حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ
 بھی انصار مدینہ کو متعجب کرتے ہیں کہ لوگو! تمہیں طرح سمجھ لو کہ ایک بہت بڑی وعدہ
 داری قبول کر رہے ہو۔ محمد (ﷺ) کو دعوہ شد و یلادو ساتھ لے کر جانا عجز و سیاه
 اندھینوں کو دعوت دینے کے حرا و حق ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ ہوا وہ اندھینوں
 میں نہیں ہوا پوری طرح سمجھ کر ہوا پوری حقیقت کو جانتے کے ساتھ ہوا جو ذریعہ
 وادی انصار مدینہ کے سنبھالی اور اٹھائی اس کی پیوستہ طوڈ پر کھڑے ہوئے انہیں کے فتنے کو
 عواقب پر نگاہ رکھ کر اٹھائی۔ ہر حال اللہ کی ہی حمد و ثناء ہے ثانیہ ہوتی ہے ہجرت کی
 تیسری بن گئی۔

نبی اکرم ﷺ نے مسلمانوں کو عام اجازت دے دی کہ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ہجرت کر گئے۔ لیکن یہ قاعدہ ہے کہ رسول اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا وہ اپنے مستقر کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے واضح اجازت نہ آجائے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ اجازت آگئی اور نبی اکرم ﷺ اپنے اسی انتہائی گہرے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عار اور رقیق راہوں پر کی معیت میں مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ زبان مبارک پر وہ دعا تھی جو سورہ بقیہ اسرار میں گویا کہ اسی ہجرت کی تمہید کے طور پر آپ کو تلقین فرمادی گئی تھی :

﴿ رَبِّ اِذْ خَلَفْنَا مُدْخِلَ صِدْقٍ وَّاُخْرَجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ

وَاَجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝۱ ﴾ (نبی اسرائیل : ۸۰)

”پروردگار! مجھے جہاں داخل فرما رہا ہے وہ صدق و صداقت اور راستی کا داخلہ ہو“ اور جہاں سے تو مجھے نکال رہا ہے وہاں سے میرا یہ لگنا بھی راست بازاری اور صدق پرستی ہو۔ اور اے رب! مجھے اپنے خاص خزانہ فضل سے وہ غلبہ اور قوت و اقتدار عطا فرما جو اس مشن میں میرا مدد و معاون ہو جو تُو نے میرے حوالے کیا ہے۔“

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آنحضرت ﷺ تین روز تک عار و ریش میں چپے رہے۔ اس دوران وہ مرحلہ بھی آیا کہ کھدچی بالکل عام کے وہانے تک پہنچ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے لئے نہیں نبی اکرم ﷺ کی طرف سے اندیشہ ناک ہو کر گھبرائے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور! اگر ان میں سے کسی نے میرا رادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈالی تو ہم دیکھ لئے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، لیکن وہ کوہ مہربانیت و استقامت (ﷺ) جس کو اللہ کی ذات پر یقین کامل حاصل تھا معیت خداوندی جس کی قوت کا اصل راہ تھی وہ فرماتا ہے :

﴿ لَا تَحْزَنُ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۝۱ ﴾

”گھبراؤ نہیں (کسی رنج و غم کا کوئی موقع نہیں ہے) اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

(وہ ہمارے اور ہمارے دے گار ہے۔)

ہر حال یہ بات سمجھ لیے گی ہے کہ ہجرت مدینہ کے لیے میں ضرور ہلال اللہ علیہ کی انقلابی جدوجہد ایک باطل سے دوسرے داخل ہو گئی۔ اگر جلیلہ انقلابی اصطلاحات کو استعمال کیا جائے تو Passive Resistance کا دور رقم ہوا، اب ایک Active Resistance کا دور شروع ہو رہا ہے۔ اب تک حکم تھا کہ ہاتھ بندھے رکھو، ماریں کھاؤ، لیکن جیلو، ممبر کرو اور پروا نہ کرو، retaliatہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ﴾ اپنے ہاتھ بڑھتے رکھو۔ زمین دیکھتے ہوئے انکاروں پر لٹا دیا جائے تو پھر بھی زمینیں اجازت نہیں کہ مدافعت میں بھی اپنا ہاتھ اٹھا سکو، زمینیں ہلاک کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، زمینیں اجازت نہیں کہ اپنی مدافعت میں ہاتھ اٹھا سکو۔ لیکن اب وہ ہاتھ کھول دیے گئے۔

سورۃ الحج کی یہ آیت ہمارے اس مرحلے پر نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے:

﴿ اُولَئِكَ يَلْعَنُ اللَّهُ لَعْنَتُهُمْ عَلَيْهِمْ ۖ وَاِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ لِّمُفْسِدِيهِمْ ۝۱۰ ﴾

”اجازت دے دی گئی ان کو جن پر جنگ ٹھوس دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم و ستم کے پھار توڑے گئے ہیں۔ (ان کے لئے آج سے اجازت ہے کہ وہ بھی اپنی اپنی حق کا جو آپ چاہتے ہیں۔ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت و تائید کا وعدہ ہے) اور یہی اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔“

﴿ اَلَّذِيْنَ اَعُوْذُ بِهٖ مِنْ دَآءِہُمْ یَعْلَمُوْا حَتّٰی اِذَا نَکَلُوْا اَرْضَہَا لِلّٰہِ ۝۱۱ ﴾

”وہ لوگ اپنے گمراہوں سے ناجائز نکالے گئے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔“

ان کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے خدا سے واحد پر ایمان لائے، کا اعلان کیا۔ آج ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ بھی نہ صرف مدافعت میں ہاتھ اٹھائیں بلکہ کفر کے استحصال کے لئے اقدام کریں۔ ۱۱۔ بِاِذْنِ اللّٰہِ لَیْ وَکُنْہِ فِی الْقُرْآنِ الْعَظِیْمِ

فَضَّلَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدًا وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

اندولن عرب انقلاب نبویؐ کی تکمیل

اغوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ كَذَّابًا﴾

(الانفال: ۳۴)

”اور ان (کافروں) سے جگت گردیاں نکلتی تھیں کہ قہر مافی نہ رہے اور دین پر را کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے۔“

دارالہجرت طبعی مدینہ منورہ میں نبی اکرم ﷺ کے ورود مسعود کی تاریخ ۸ ربیع الاول سن ۱۱ ہجری ہے جو سن بیسویں کے مطابق ۶۱۰ء مقرر ہوئی ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہجرت کے پہلے میں نبی اکرم ﷺ کی ہجرت کرامت کو کوئی کوشش نہ کی تھی۔ واقعہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ ہجرت کے بعد سے نبی اکرم ﷺ کی جدوجہد شدید تر مراحل میں داخل ہوئی۔ آپ کی حیات طیبہ کے (ہجرت کے بعد کے) دس سال میں ایک ہجرت پر پور ہونے لگی اور مکمل انقلابی جدوجہد آپ تمام اطراف و جوانب اور تقاضوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ شرف لائے کے بعد آپ کی جدوجہد کے تین اہم گوشے ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ کہ آپ ﷺ کا مثبت کام جو قرآن حکیم کی اس آیت میں واضح کیا گیا کہ :

﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آلِهَهُ وَيُؤْتِيهِمْ آلِهَةً وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ﴾

اس کے مدد و وسیع تر ہو گئے۔ چنانچہ ایک جانب ایک ازہر مسلمان معاشرہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اس کی تلمیذ افکار اور تعمیر کردار کا مرکز بنی ہے جو

بجائے خود ایک سخت مشکل اور صبر آزما کام ہے۔ دوسری طرف آپ کی دعوت و تبلیغ کی حدود کی توسیع ہے جس کے نتیجے میں ایک ہی ضرورت سامنے آئی کہ ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کی جائے جو نبی اکرم ﷺ کی صحبت سے اس درجے فیض یافتہ ہوں اور تعلیم و تربیت نبوی سے اس درجہ مستفید ہو کہ پھر انہیں عرب کے اطراف و جوانب میں پیغام محمدی ﷺ کی نشر و اشاعت کے لئے بھیجا جاسکے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کاموں کے لئے حضور ﷺ نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلے قبائیں مسجد حمیر فرمائی اور پھر مدینہ کے مرکز میں مسجد نبویؐ کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ یہ گویا کہ عملی تفسیر ہے اس آیت مبارکہ کی جو سورۃ الحج میں اذنِ قتال والی آیت کے فوراً بعد آتی ہے کہ :

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (الحج: ۴۱)

”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔“

گویا یہ وہ قرضِ مصطفیٰ ہے کہ جس کی جانب محمد رسول اللہ ﷺ ہمہ تن متوجہ ہو گئے۔

دوسری جانب مدینہ منورہ میں جو ایک آزاد مسلمان حکومت قائم ہوئی جو ابتداءً تو ایک چھوٹی سی شہری ریاست تھی، لیکن جسے حضور ﷺ کی حیاتِ طیبہ ہی کے دوران عرب کے اطراف و جوانب تک وسیع ہوا تھا اور جسے آئندہ ایک اسلامی ریاست کے لئے پیش خیمہ اور نمونہ بنانا تھا، اس کے ضمن میں واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے تدبیر اور حسن تدبیر، معاملہ فہمی، پیش بینی اور آپ کے حسنِ انتظام کے جو مظاہر سامنے آتے ہیں آنجناب ﷺ کے تمام سیرت نگار خواہ وہ آپ کے ماننے والے ہوں یا آپ کی رسالت کے منکر ہوں اور یہ انکار دشمنی کی حدود تک پہنچ گیا ہو، سب نے اس کا اعتراف کیا ہے اور محفلے دل کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ منگھری واٹ نیٹا اکرم ﷺ کے حسن تدبیر کو جن شاندار الفاظ میں خراجِ تحسین ادا کرتا ہے شاید ہی

نسلِ آدم کے کسی اور شخص کے لئے ابنِ الفاظ کو استعمال کیا گیا ہو۔ اس ضمن میں نبی اکرم ﷺ نے کمالِ حسن تدبیر سے کام لیتے ہوئے سب سے پہلے یہود کے تینوں قبیلوں سے معاہدے کر لئے اور انہیں اس قولِ دِقرار میں جکڑ لیا جس کی بنا پر وہ کسی بھی نبی اکرم ﷺ کی مخالفت سامنے آکر نہ کر سکے۔

ایک دوسرا عنصر جو مدینہ منورہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست اور چھوٹے سے اسلامی معاشرے میں یہود کے زیر اثر پروان چڑھ رہا تھا، وہ منافقین کا گروہ تھا جو ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتا۔ یہ بار آستین تھے جو اندر سے جلے کرتے تھے۔ نبی اکرم ﷺ ایک طرف اپنے مثبت کام میں مصروف ہیں جو دعوت اور تعلیم ہرگز کیہ کا کام ہے، دوسری طرف مدینہ ہی کے اندر یہود اور منافقین کی سازشوں سے ہمہ گیر آ ہو رہے ہیں اور تیسری طرف ہے آپ کا اصل محاذ جس کی جانب ارشاد ہوا سورۃ الانفال کی اس آیہ مبارکہ میں:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُكَفِّرُونَ بَأْسَهُمْ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ ذَٰلِكَ فَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَوَاءً وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ ذَٰلِكَ فَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَوَاءً﴾

جزیرہ نما کے عرب میں اللہ کے دین کو عملاً نافذ کرنے کے لئے ضروری تھا کہ اب آں حضرت ﷺ کی جانب سے بھی اقدام ہو۔ قتال کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قریش حملہ آور ہوتے ہیں اور ۲ھ ہجری میں ایک ہزار کا لشکر جرار آتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ مجلسِ مشاورت منعقد فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو شام سے قافلہ آ رہا ہے جو مالی تجارت سے لدا پہنچا ہے اور اس کی حفاظت کے لئے صرف ۱۵۰ اشخاص ہیں، دوسری طرف ایک لشکر ہے جو نکتہ سے چلا آ رہا ہے، اب لوگوں کو مشورہ دو کہ ہمیں کدھر کا قصد کرنا چاہئے؟ یہ اصل میں آپ نے ایک انتہائی ناہر پہ سالار کی حیثیت سے اپنے ساتھیوں کے حوصلے (morale) کا اندازہ کرنے کی تدبیر فرمائی تھی۔

بعض حضرات نے برہائے طبع بشری اس خیال کا اظہار کیا کہ ہمیں پہلے قافلے کا رخ اختیار کرنا چاہئے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے وہ لوگ جو نبی اکرم ﷺ کے

مہراج ششاس تھے انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ حضور ﷺ کا قصد کدھر ہے۔ چنانچہ جاں فدا روپ کی تقریریں ہوئیں۔ حضرت عطاء اللہؒ نے عرض کیا کہ حضور ﷺ ہمیں آپ اصحابؓ ہو کر ہی قیاس نہ فرمائیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوراجواب دے دیا تھا کہ:

﴿ فَأَذِيتَ آتِ وَرَيْكَ فَعَابِلًا إِنَّا هَهُنَا لَاعِدُونَ ﴾

(المائدة : ٢٣)

”ہنس آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔“

آپ اللہ کا نام نہ لے کر چدھر بھی آپ کا قصد ہو ارشاد فرمائیں، کیا آپ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرماوے۔ حضور ﷺ کو خاص طور پر انصاف کی طرف سے رائے کا اظہار تھا۔ چنانچہ اس کو بہت بکر حضرت سعد بن حمادہ رضی اللہ عنہ نے غزیر ج کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ جنور! اِنَّا امَّا بَكَ وَصَدَّقْنَاكَ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اب ہمارے لئے کون سا اختیار نوہ لیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ چدھر کا بھی ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے، اگر آپ برکت الہیہ ہو سکتے جانے کا حکم دیں تو ہم جائیں گے اور ان شاء اللہ ہم ان میں سے گریز نہ کریں گے۔ آپ ہمیں سندھ میں چلا گیا لگانے کے لئے فرمائیں تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ یہ سچے جان نثارانِ حق رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

بدرو کے میدان میں جنگ ہوئی۔ ایک جانب ۳۱۳ افراد پر مشتمل بے سرو سامان اسلامی لشکر تھا جس کے ساتھ صرف دو گھوڑوں پر مشتمل رسالہ تھا اور دوسری جانب ایک ہزار کاغذی آہن لٹکے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ نے لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائی اور اس دن کو ”يوم الفرجان“ کہا۔ یعنی یہ فیصلے کا دن ہے آج معلوم ہو گیا کہ صداقت کس کے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت کسے حاصل ہے لیکن یہ فتح جو بدر میں اللہ نے عطا فرمائی اگلے ہی سال ایک دوسرے اچھان کی تجدید میں گئی۔

۳۱۴ھ میں قریش نے پھر جملہ کیا۔ اس مرتبہ تین ہزار کا لشکر جو رزایا اور اس

۳۴ ہری میں قتل نے پھر جملہ کیا۔ اس مرتبہ تین وزراء کا لشکر تیار آیا اور اس

ہار مسلمانوں کو اپنی جماعت کے حقیقی پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس میں سب ہی مؤمنین صادقین نہیں ہیں بلکہ تاراج میں بھی اب ایک انتہائی خاصیت پیدا ہوئی ہے۔ انہیں غافل ہو چکے ہیں جنہیں منافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے بروقت دعا دی اور عبد اللہ بن ابی کلہ ایک ہزار کے لشکر میں سے ۳۰۰ افراد کو لے کر واپس مدینہ لوٹ گیا۔ یہ جنگ جو داسین احد میں لڑی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو اہل ایمان کے لئے ابتلاء و آزمائش اور ان کی تربیت اور ترقی کے ایک بہت بڑا ذریعہ بنالیا۔ اس میں مسلمانوں کو اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اللہ کی قدرت و کثرت سے بھی دوچار ہونا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے بالآخر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔

دو سال بعد غزوہ احزاب ہوتا ہے، جو غزوہ خندق بھی کہلاتا ہے۔ اب بارہ ہزار کا لشکر جزائریہ منورہ پر حملہ آور ہے۔ بعض روایات میں تعداد اس سے بھی زائد آئی ہے۔ مجامعہ ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضور ﷺ نے محصور ہو کر اور خندق کھود کر دفاع کرنے کی تجویز پر عمل کیا۔ یہ غزوہ اہل ایمان کے لئے بہت بڑا امتحان ثابت ہوا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انصار کے لشکر کی صورت میں جو آندھیاں آئی تھیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی آندھیوں سے ختم بھی ہو گئیں، لیکن اس کے دوران اہل ایمان کا ہزار امتحان ہو گیا اور اہل خفاق و منافق بھی پورے طور پر عیاں اور ظاہر ہو گیا۔ غزوہ خندق میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تو حضور ﷺ نے جن کا دست راست حالات کی نظر پر تھا، مسلمانوں کو یہ خبر دی تھی کہ یہ آخری بار ہے کہ قریش تم پر چڑھ آئے گے۔ فرمایا:

«لَنْ تَلِدُوا لَكُمْ فَوْزَ بَيْتٍ نَفَذَ عَلَيْكُمْ هَذَا وَلَكِنْ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ»

”اس سال کے بعد قریش تم پر ہرگز حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ تم ان پر

حملہ آور ہو گے۔“

اب القیام (۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱) تمہارے ہاتھوں ہو گا، اب بیش قدر تم کرو گے۔ چنانچہ ۱۱ھ میں اپنے ایک جواب سے بشارت پاکر، اور یہ معلوم رہے کہ نبی کا جواب

بھی وحی ہوتا ہے، نبی اکرم ﷺ نے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی۔ اگرچہ اس سال حضور ﷺ عمرو نہ کر سکے، وہ دوسرے سال ہوا، لیکن اس صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے حج عظیم قرار دیا:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾

حدیبیہ میں ظاہر احوال آنحضور ﷺ نے کچھ دب کر صلیٰ کی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ حضور ﷺ کے تقدیر کا شاہکار ہے جس کی توثیق وحی آسمانی نے کی کہ یہ فتح مبین ہے۔ اس لئے کہ اس کے بعد حضور ﷺ کو دو سال کا عرصہ ایسا ملا کہ جس میں گویا کہ قریش کے ہاتھ بندھ گئے تھے۔ اب میدان میں کوئی مزاحمت نہ تھی۔ ایک طرف تو اس صلح نے پورے عرب کے سامنے یہ بات روشن کر دی کہ قریش نے محمد ﷺ اور ان کے ماتحتوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ گویا کہ ایک طرح کی recognition تھی۔ گویا مان لیا گیا تھا کہ اب آنحضور ﷺ اور مسلمان ایک طاقت ہیں (They are a power to reckon with) اب ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ پورے عرب میں آنحضور ﷺ کی دھماک بیٹھ گئی۔ دوسرے قریش کے ہاتھ بندھ گئے اور حضور ﷺ کے ہاتھ پوری طرح کھل گئے۔ آپ کا دعوتی اور تبلیغی سلسلہ پورے دو سال کے دوران اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اصحابِ صفہ کی وہ جماعت جو تعلیم و تربیت نبوی سے تیار ہو رہی تھی اس کو بکثرت وفود کی شکل میں تبلیغ کے لئے عرب کے کونے کونے میں بھیجا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دعوت محمدیؐ جنگل کی آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی۔

اس صورت حال کو دیکھ کر اور کچھ قریش نے جو داہنی غلطی کو محسوس کرتے ہوئے ایک عاجلانہ اقدام کے ذریعے صلح کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ان کے مدبر ہرمنہ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے حالات کے رخ کو پہچان کر پوری کوشش کی کہ اس صلح کی تجدید ہو جائے، لیکن نبی اکرم ﷺ کا دست مبارک جس طرح حالات کی نبض کو ٹٹول رہا تھا اس سے یہ بات آپ کے سامنے

بالکل عیاں تھی کہ اب کسی صلح کا دوبارہ کرنا گویا کفر اور شرک کو ایک تازہ مسلتِ زندگی (fresh lease of existence) دینا ہے۔ لہذا آپ نے **صلح** کی اس کوشش کو قبول نہیں فرمایا اور آپ نے ۸ ہجری میں دس ہزار جاندار صحابہ کرام **رحمۃ اللہ علیہم** کی معیت میں مکے کی طرف پیش قدمی کی اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم **صلی اللہ علیہ وسلم** کو ایک قانع کی حیثیت سے اس شہر میں کل آٹھ سالوں کے اندر اندر داخل کر دیا جہاں سے آٹھ سال قبل آنحضور **صلی اللہ علیہ وسلم** اپنی جان بھلا کر نکل سکے تھے۔ ﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾

فتح مکہ کے فوراً بعد طائف کے قحطال کی طرف سے ایک آخری کوشش ہوئی۔ اس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ عرب میں کفر اور شرک کی طرف سے یہ آخری ہلکی تھی۔ غزوہ حنین کی شکل میں یہ مقابلہ ہوا۔ ابتداً وہاں مسلمانوں کو اپنی کثرت تعداد کے پیش نظر جو کچھ زعم ہو گیا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ سبق پڑھانے کے لئے شکست سے دوچار کیا، لیکن بالآخر نبی اکرم **صلی اللہ علیہ وسلم** کی جماعت نے رخ پھیر دیا جو اُس وقت انتہائی شان کے ساتھ اس طرح ظاہر ہوئی کہ آپ اپنی سواری سے اترے، آپ نے علم اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ رجز پڑھا۔

أَنَا النَّبِيُّ لَا تَخْذِبُ — أَنَا نَبِيُّ عَبِيدِ الْمُطْلَبِ

اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی۔ یہ گویا کہ پورے جزیرہ نمائے عرب پر نبی اکرم **صلی اللہ علیہ وسلم** کی قبضہ کنج تھی۔

چنانچہ یہی ہے وہ عمل کہ جس کے نتیجے میں اظہارِ یمن علی جزیرہ نمائے عرب کی حد تک پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور محمد رسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم** کی بعثت کا مقصد ملکِ عرب کی حد تک مکمل ہو گیا۔

فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

انقلاب نبویؐ کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَافِظًا لِلنَّاسِ أَنْ يَتَنَفَّسُوا فِي أَعْيُنِهِمْ وَلَذِكْرُكُنَا أَكْثَرُ...)

(سبا: ۲۸)

تمام انجمن اور آخر المرسلین ہونے کی حیثیت سے آپ حضور ﷺ پر نبوت و رسالت کا صرف اہتمام ہی نہیں ہوا بلکہ اتمام و اکمال بھی ہوا ہے۔ نبی اکرم ﷺ دو بیٹوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے۔ ایک بیٹہ خصوصاً اہل عرب کی جانب اور ایک بیٹہ نبوی پوری توجہ انسانی کی طرف۔ اگرچہ نظری طور پر تو یہ بھی ممکن تھا کہ آنحضرت ﷺ اپنی ان دونوں بیٹوں کے ہمکنار اپنے قرائض خصوصی کی ادائیگی کا آغاز یک وقت فرمادیتے، یعنی جیسے ہی آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ میں اپنی رسالت کا دعویٰ کیا تھا فرمایا اسی وقت آپ امراء و سلاطین کے نام بھی خطوط ارسال فرمادیتے، لیکن آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ میں جس حکمت اور جس تدبیر کو پیش نظر رکھا اس کا یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ۱۰ تک جبکہ صلح حدیبیہ واقع ہوئی اور گویا کہ اہل عرب نے نبی اکرم ﷺ کی قوت کو تسلیم کر لیا، آنحضرت ﷺ نے اپنی تمام تر توجہات اندرون ملک عرب پر متمرکز رکھیں اور بیرون ملک عرب اپنی کسی دعوتی کوشش کا آغاز نہیں فرمایا۔ البتہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے دعوتی ٹاہرہ ہائے مبارک ارسال فرمائے قصیر روم کے نام بھی، کسریٰ فارس کے نام بھی اور اس پاس کی دوسری چھوٹی جگہ جہوں جیسے بقعہ شام مصر، نجاشی شاہ حبشہ، رؤسائے یمامہ اور رؤسائے شام کے نام بھی۔

یہ بات واضح رہے کہ روم اور فارس کو اس وقت کی دوسرا اور ذی حیثیت

جائیل تھی۔ آنحضرت ﷺ کی اصل اہم ساری تھی انہی دو سلسلوں کی طرف
 ارسال ہوئیں۔ حضرت وحید علیہ السلام کے دربار میں اور حضرت عبداللہ
 ابن جہل کے دربار میں بھی گئے۔ قیصر اور کسریٰ کا ہر پہل ایک
 دو سرے سے بالکل متضاد سامنے آیا۔ قیصر یسائی تھا صاحب علم تھا وہ پانتا تھا کہ نبی
 آخر اقبال کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اس نے نامہ مبارک کی بھی قدر کی اور
 آپ ﷺ کے سحر کی بھی عزت افزائی کی۔ بلکہ ہمیں تاریخ سے ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ اس نے ایک بھر پور کوشش کی کہ کسی طرح پوری سلطنت اسی طرح اسلام کو
 قبول کر لے جسے مابھی میں پوری سلطنت روئے میسائیت کو اختیار کیا تھا تاکہ اس
 کی بادشاہت اور حکومت کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ لیکن افسوس وہ اس میں ناکام رہا اور
 یہی بادشاہت مسیحت اور دنیوی اقتدار اس کے پاؤں کی پیزی ثابت ہوا اور وہ
 دولت ایمان سے محروم رہ گیا۔ اس کے برعکس روئے سامنے آیا کسریٰ کا اس نے
 نامہ مبارک چاک کر دیا اور نہایت غیظ و غضب کے عالم میں اپنے یمن کے گورنر
 بازان کو یہ حکم بھیجا کہ تم (ﷺ) کو گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔
 حضور ﷺ نے اس پر تبصرہ فرمایا کہ ”کسریٰ نے میرا خط چاک نہیں کیا بلکہ انہی
 سلطنت کے پڑے کر دیے ہیں۔“ چنانچہ خلافت راشدہ کے دور میں یہ مشین گوئی
 فی الواقع پوری ہوئی۔ اسی طرح متوہش شاہ مصر کی طرف سے بھی ہر قل قیصر روم
 ہی کا سامنے نہ مل سائے آیا بلکہ اس نے حضور ﷺ کے نامہ مبارک کی تحریک بھی کی
 اور حضور ﷺ کی خدمت میں ہدایا بھی ارسال کئے۔ نہایت ہی دلچسپ پہلے ہی ایمان لا
 چکے تھے۔ الغرض اس طرح نبی اکرم ﷺ کی دعوت و تبلیغ کا ہر ایک ملک سے نکل کر
 اطراف و جانب کی طرف وسعت اختیار کر گیا۔

اسی ضمن میں یہ واقعہ پیش آیا کہ روئے سامنے شام میں سے ایک شخص شرجیل
 بن عمرو ہمسائی نے نبی اکرم ﷺ کے پیغمبر حضرت حارث بن عمر آزادی بنو کو شہید کر
 دیا۔ یہ واقعہ جس کے نتیجے میں قیساہ کے لئے نبی اکرم ﷺ نے ایک پیش

روانہ فرمایا اور یہی بات تمہید ہو گئی سلطنت روما کے ساتھ ایک مسلح تصادم کی۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے تین ہزار کا ایک لشکر حضرت زید بن عارضہؓ کی سرکردگی میں اس قتل کے قصاص کے لئے روانہ کیا، اور اسے شرجیل بن عمرو ایک لاکھ کا لشکر لے کر چلا۔ جب حضرت زید بن عارضہؓ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے مجلس مشاورت منعقد کی۔ تین ہزار اور ایک لاکھ کے مابین ظاہر ہے کہ کسی مقابلہ کا کوئی سوال نہیں تھا! لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس بات کو سامنے رکھا کہ ہم تو اصل میں شہادت کے طلب گار ہیں، ہمارے لئے حج یا فکست بے معنی ہے، ہمیں تو جام شہادت نوش کرنا ہے۔ چنانچہ موتہ کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ حضرت زید بن عارضہؓ شہید ہوئے۔ حضور ﷺ کے حکم کے مطابق ان کے بعد حضرت جعفر طیارؓ نے علم سنبھالا۔ وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے جسم پر زخموں کو گنا گیا تو ٹوٹے (۹۰) زخم تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاریؓ نے علم سنبھالا۔ وہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولیدؓ نے کمان سنبھالی جنہیں حضور ﷺ نے اس معرکہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو کامیابی سے دشمن کے زخموں سے بچالانے پر سینف و فن شریف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ اگرچہ مقابلہ تو بہر حال نہیں ہو سکتا تھا اور عام معنی میں فتح حاصل ہوئی مطلقاً محال تھی، لیکن حضرت خالد بن ولیدؓ نے کمال تدبیر کے ساتھ اپنے لشکر کو تقسیم کے زخموں سے نکال لیا اور واپس تشریف لے آئے۔ جنگ موتہ جو جمادی الاولیٰ ۸ھ میں ہوئی، یہ گویا کہ نبی اکرم ﷺ کی قائم کردہ اسلامی ریاست کا وقت کی ایک عظیم مہکت سلطنت روما کے ساتھ پہلا مسلح تصادم تھا۔

اس کے بعد کچھ خیر لمبی شروع ہو گئی کہ رومی فوجیں جمع کر رہے ہیں اور حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، غسان کے تمام قبائل مجتمع ہو کر مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی کے نقشہ بنارہے ہیں، تو نبی اکرم ﷺ نے خود اپنی طرف سے اقدام فرمانے کے لئے تمام مسلمانوں میں ایک نفیر عام کا اعلان کروا دیا۔ یہ وقت بڑا ہی بڑک تھا۔ سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ سلطنت کہ جس کے پاس لاکھوں کی

Standing Armies موجود تھیں، جن کی فوجیں پوری طرح تربیت یافتہ اور قواعد حرب سے پورے طور پر آگاہ اور ہر طرح کے اسلحہ سے پورے طور پر مسلح تھیں، ان کے ساتھ مسلح تصادم کا مرحلہ درپیش تھا۔ چنانچہ بغیر عام ہوئی کہ ہر صاحب ایمان کو اس معرکے میں شرکت کے لئے لگنا ضروری ہے۔ حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں صرف اسی ایک موقع پر بغیر عام ہوئی ہے جسے غزوہ تبوک یا سحر تبوک کا نام دیا گیا ہے جو ۹ھ میں پیش آیا۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ شدید گرمی کا موسم تھا، ایک طویل مسافت طے کرنی تھی، سلفیت روم سے نکراؤ تھا، قحط کی کیفیت تھی، اجناس کی کمی تھی، 'رسد' ساتھ لے جانے کے لئے موجود نہ تھی۔ اس وقت اہل غلاق کا غلاق پوری طرح نمایاں ہو کر سامنے آیا۔ چنانچہ سورہ توبہ میں جہاں اس وقت کے حالات پر بڑا بھرپور تبصرہ ہے، منافقین کی طرف سے اس ضمن میں جو جو کچھ کلمہ لیا اس کا پورا ذکر موجود ہے۔

الغرض اہل ایمان نے پورے ممبر اور ثبات کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کی ہیکار پر لبیک کہا۔ تیس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا لشکر لے کر نبی اکرم ﷺ نے تبوک کی طرف کوچ کیا جس میں دس ہزار کار سالہ بھی شامل تھا۔ حضور ﷺ سحر شام پر پہنچ کر تبوک کے مقام پر قیام پذیر ہوئے اور تین دن تک وہاں قیام فرما رہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر محل قیصر روم نے مقابلے سے پہلو حسی اختیار کی، اور اس کا سبب بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب علم تھا اور حضرت صبح ﷺ کا نام لیا، آسمانی کتابوں کو جاننے والا تھا۔ وہ پہچان چکا تھا کہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ یہ بات اس کے سامنے بالکل واضح تھی کہ اللہ و رسول (ﷺ) سے مقابلہ کرنے کے معنی یقینی شکست کے ہیں، لہذا وہ پہلو حسی کرتا رہا، طرح دیتا رہا، مقابلے میں نہ آیا، حالانکہ اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں مسلح فوج موجود تھی۔

تبوک میں بھی دن قیام کے دوران آس پاس کے قبائل کے سردار اور رئیس آکر حضور ﷺ کے ساتھ اطاعت کا عہد و پیمان کرتے رہے۔ اس طرح عرب

سے باغ اکبر کے دنیا تمام لوگوں کے لئے کہ اللہ شریکین سے بڑا ہے اور اللہ نہ

اور اس کا رسول بھی۔"

اب ان کو آخری الٰہی حکم دیا جا رہا ہے کہ چار بیٹوں کی عزت کے لحاظ سے چاروں کے لئے اور
بعد ان کے خلاف عام اللہ ام شروع کر دیا جائے گا۔ اب یاد اسلام قبول کر لیں اور
اگر کفر اور شرک پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو بڑا بڑا ثمنے غربت کو خیر باد کہہ کر ایمان
سیکھ جائیں گے۔

نہیہ یہ تھا کہ حضرت علیؓ جو یہ اعلان عام کرنے کے لئے حرکت میں تھے اور
فدہ کے جے کے موقع پر یہ اعلان عام ان قاتل کے دھوکے سے کر دیا گیا جو جے
لے آئے ہوئے تھے۔

۱۔ میں اب محمد رسول اللہ ﷺ جو اذاع کے لئے نہیں تھیں حرکت میں
جائے ہیں۔ متبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جے کے موقع پر غربت کے کوٹے
کوٹے سے سو لاکھ کے قریب صحابہ کرام بھی جمع ہوئے۔ گوئی کہ محمد رسول اللہ
ﷺ کی مجلس برسن کی محنت شاید کما حقہ مکمل یہ ان غزوات میں جمع ہو گیا۔ اس موقع پر
حضور ﷺ نے غزوات میں بھی خطبہ دیا اور منی میں بھی خطبے ارشاد فرمائے۔ اور ان
نئی خطبات کو سمجھا کر کے خطبہ جو اذاع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس میں
ایک جانب حضور ﷺ نے اہل ایمان میں اپنے اعمال کی خبر دی تھی کہ :

"لوگو! شاید کہ دوبارہ اس مقام پر ملنا نصیب نہ ہوا"

اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنی خطبات کو FAIRHALL TOUCHES کے اذاع
چیزوں کا دوبارہ اظہار کیا۔ اسی کے ضمن میں آپ نے فرمایا :

"پارلی ٹوٹ انسان کی مافی القمار سے بالکل برابر ہے۔ کسی انسان کو کسی

دوسرے انسان پر کوئی تعصبات نہیں۔ کسی غریب کو کسی غنی پر اور کسی غنی کو

کسی غریب پر کسی گورے کو کسی گالے پر اور کسی گالے کو کسی گورے پر کوئی

تعصبات نہیں۔"

یہ ہے وہ چیز جس کا بالخصوص ذکر کرتا ہے اچھی دیکھو اور اعتراف کرتا ہے کہ یہ اصول جو محمد عربی (ﷺ) نے بیان فرمایا، یہ محض ایک وعظ نہیں تھا، واقعاً محمد (ﷺ) نے ان ہی اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کر دیا۔

خلفے کے آخر میں اب حضور (ﷺ) نے لوگوں سے ایک سوال کیا: (اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟) ”لوگو! میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟“ اور مجمع عام نے یک زبان یہ جواب دیا:

إِنَّا نَشْهَدُ أَلَّاكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَذَيْتَ وَنَصَحْتَ
 ”ہاں حضور! ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا۔“

حضور (ﷺ) نے تین مرتبہ سوال کیا اور تین ہی مرتبہ پورے مجمع نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ انگشت شہادت سے پہلے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا:

(اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ، اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ، اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ)
 ”اے اللہ تو بھی گواہ رہ! اے اللہ تو بھی گواہ رہ! اے اللہ تو بھی گواہ رہ!“

یہ گویا عملی تفسیر ہے سورہ فتح کی اس آیت کے آخری حصے کی کہ:
 ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكُلِّى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝﴾

”وہ (اللہ) ہی ہے جس نے آپے رسول (ﷺ) کو الٰہی اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اس کو پوری جس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔“

اسی کے بعد آپ (ﷺ) نے آخری بات فرمائی کہ: ”مسلمانو! میرا کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔“ بقول علامہ اقبال مرحوم۔

وقتِ فرصت ہے کہانہ کام ابھی باقی ہے!

نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے!!

پورے عالمِ انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانا اب تمہارے ذمے ہے۔

«قُلِّبِطِيعُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ»

”اب چاہیے کہ پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں لیکن جو یہاں موجود نہیں

ہیں۔“

فَعَلَى اللَّهِ غَلِيٌّ مُخْتَلِفٌ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

انقلاب دشمن طاقتوں کا خاتمہ

خلافتِ صدیقی

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ﴿اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِیْهِ
 دِیْنَ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۝ اِنَّهُ كَانَ
 تَوَّابًا ۝﴾ (النصر)

ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ دنیوی کے آخری چار سال کے دوران، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد آنحضور ﷺ کی جدوجہد نے واضح طور پر دو رخ اختیار کر لئے — یعنی ایک طرف آپ ﷺ کی بعثتِ خصوصی اِلٰی اَہْلِ الْغُرَب کے مقاصد کی تکمیل کے ضمن میں پورے جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کے دین کا بالفعل قیام اور نفاذ — اور دوسری طرف آپ ﷺ کی بعثتِ عمومی اِلٰی کَافَّةِ النَّاس کے مقاصد کی تکمیل کے ضمن میں پیغامِ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تمام اقوام و مللِ عالم کو تبلیغ اور پورے کربۃ ارضی پر اللہ کے دین کے غلبے کے لئے سعی و جہد کا آغاز۔

مجتہد الوداع کو اس ضمن میں ایک سنگِ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اس موقع پر ایک طرف یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی کہ اب پورے جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کا دین فیصلہ کن طور پر غالب ہو چکا ہے اور دوسری جانب نبی اکرم ﷺ نے اپنی بعثتِ عامہ کے فرائض کی تکمیل کے لئے ساری ذمہ داری امت کے حوالے فرمادی یہ حکم دے کر کہ :

(فَلْيَتْلَعْ الشَّاهِدُ الْقَائِلُ) (مقتضی علیہ)
 ”اب پچھائی اس مقام کو وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں اللہ سب لوگوں کو جو
 یہاں موجود ہیں۔“

حقہ الوداع سے واپسی کے فوراً بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نبی اکرم
 ﷺ کی روح مبارک اس عالم نابوت میں مزید قیام کے لئے بالکل تیار نہ ہو اور اس
 پر رفتی اعلیٰ کی جانب مراجعت کا جذبہ شدت سے غالب آچکا ہو۔ چنانچہ حج کے بعد
 آپ کی حیات دنیوی کے کل اسی (۵۰) یا توڑے (۹۰) دن ہیں۔ اس لئے کہ مختلف
 روایات کی رو سے ۱۸ یا ۱۹ یا ۲۸ یا ۲۹ صفر المظفر ۱۳ھ کو نبی اکرم ﷺ کے مرضی
 وفات کا آغاز ہو گیا اور ۲ یا ۳ یا ۴ یا ۱۳ ربیع الاول کو نبی اکرم ﷺ کی روح مبارک
 نے آپ کے جسدِ معصی سے پرواز کر لی۔ آخری امام میں بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا
 کہ آپ پر اب اس دنیا میں جو بھی لمحہ گزر رہا ہے، بلاشبہ گزر رہا ہے۔ چنانچہ اپنے
 مرضی وفات کے دوران آپ ﷺ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ جب ذرا فائدہ ہوا تو
 آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے حکم کے
 مطابق امامت فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی اہمیت میں نماز ادا فرما رہے
 تھے۔ حضور ﷺ تشریف لائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹا چاہا، لیکن حضور ﷺ
 نے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ نماز جاری رکھو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں
 بیٹھ کر نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔

”اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتیں قبول کر
 لے اور چاہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے، یعنی عالم اخروی کی نعمتیں، انہیں
 اختیار کر لے تو بندے نے جو کچھ رب کے پاس ہے، اسے قبول کر لیا۔“
 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ اس لئے کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ
 درحقیقت نبی اکرم ﷺ یہ خود اپنی بات فرما رہے ہیں اور آپ نے ہم سے جدا ہوئی اور
 رفتی اعلیٰ کی طرف مراجعت کا فیصلہ کر لیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا وصال یقیناً امت مسلمہ کے لئے اور بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے لئے ایک انتہائی رنج و غم، اندوہ اور غم کے کی بات تھی، لیکن ظاہر ہے کہ نبی اکرم ﷺ جو مشن امت کے حوالے کر کے چکے تھے اس کی تکمیل نہایت اہمیت کی حامل تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آنحضور ﷺ نے جو نظم جماعت قائم فرمایا تھا، اس کا لہجہ ہوتا ہے۔ وہ لکھنا پڑھنا نظم جماعت تھا کہ فوراً ہی مشوروں سے تمام مراحل طے پانگے اور نبی اکرم ﷺ نے جنہیں نماز کی امامت کے لئے آگے بڑھایا تھا اور جنہوں نے حضور ﷺ کی حیات کے دوران امام بن کر مسلمانوں کو نماز پڑھانی تھیں انہی کی خلافت پر امت کا اجتماع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر بلاشبہ صدیق اکبر ہیں، رسول اور یہ جان لینا چاہئے کہ مقام ”صدقہ“ مقام نبوت سے بہت قرب رکھتا ہے، بلکہ شیخ احمد سرہندی المعروف بہ محمد الفاضل علیہ رحمۃ اللہ کا قول تو یہ ہے کہ ”حقیقت صدیقی علی حقیقت محمدی است۔“ یعنی مقام صدیقی در حقیقت مقام نبوت کا عمل اور سایہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جزیرہ نما کے عرب میں جس انقلاب کی تکمیل فرمائی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کل اڑھائی سالہ خلافت کے دوران اس کے از سر نو استحکام کا عمل تمام و کمال پورا ہوا۔

تاریخ عالم بھی جتنے انقلابات آئے ہیں ان سب میں آپ کو ایک بات قدر مشترک کے طور پر ملے گی کہ انقلاب جب اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے تو اس وقت انقلاب دشمن طاقتیں کونوں اور کھدروں میں دھک جایا کرتی ہیں اور منتشر رہتی ہیں کہ پھر جب بھی موقع ہو، وہ سرانجامیں اور انقلاب پر حملہ آور ہوں اور اسے ناکام کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ یہی عمل ہے جو نبی اکرم ﷺ کے وصال کے فوراً بعد ہمیں جزیرہ نما کے عرب میں ہر ہمار طرف نظر آتا ہے۔ ایک سماں یہ تھا کہ فرمایا گیا: ﴿وَأَيُّهَا النَّاسُ بَنُوا دِينَكُمْ﴾ (اے نبی!) آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ لیکن حضور ﷺ کے انتقال کے بعد عارضی طور پر منظر یہ سامنے آیا کہ ”يَخْرُجُونَ مِنْ دِينِ

اللہ اطہر اجا" کا سامنا ہو گیا۔ لوگ فوجی و فوجی اللہ کے دین سے بچنے لگے۔ ایک جانب بتو کہ کاذب کے دعوے دار، جو سُنّہ عیانِ نبویؐ کے کھڑے ہو گئے اور ان کی دعوت پر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ایک کہا۔ دوسری طرف ایک بکھرے قہر اور میں لوگ زکوٰۃ سے انکار کر کے بکھڑے ہو گئے کہ ہم توحید کی گواہی دیتے تھے، ہم رسالت کی گواہی دیتے تھے، نماز بھی قائم کریں گے، لیکن زکوٰۃ اور نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ عظیمؓ کا ہر بہت رقیب القلب انسان تھے۔ آپؓ بہت بڑے آدمی بھی بہت ہی نجف و زار تھا، لیکن اس موقع پر یہ حقیقت سامنے آئی کہ اس ظاہر گذر شخصیت کے اندر بہت صبر و استقامت اور ثبات کا ایک کوہِ عالیہ مضمر ہے۔ چنانچہ آپؓ نے ایک وقت ان تمام قوتوں سے مقابلہ فرمایا۔ حالانکہ بہت سے حضرات نے آپؓ کو مشورہ دیا کہ کم سے کم بائبلین زکوٰۃ کے معاملے میں حکمت عملی کو بروئے نظر رکھتے ہوئے فی الوقت کسی قدر نرمی سے کام لیا جائے۔ لیکن ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسولؐ کا جانشین ہوں۔ اَنَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ۔ اور اللہ کے رسولؐ کے جانشین ہیں جو دین دے کر گئے ہیں، میں اگر سرمو بھی فرق کرنے کی کوشش کی گئی تو اور کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے ابو بکرؓ (جو اتنے عیال کا مقابلہ کر رہے گا۔ یہاں تک کہ آپؓ نے فرمایا کہ "میرے زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں" اگر ایسا بھی ہو کہ حضور ﷺ کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ اللہ کی رسیاں بھی آتی ہوں اور اب لوگ اونٹ دینا چاہیں لیکن رسیاں نہ دینا چاہیں تو بھی میں ان سے قتال کروں گا۔"

یہ ہے وہ عزیمت اور صبر و ثبات کہ جس کا مظاہرہ حضرت ابو بکرؓ کی طرف سے ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا قیام ابھی اس عالمِ ناسوت میں کچھ عرصہ مزید رہتا تو بہت اچھا ہوتا۔ آپ ﷺ اپنے انجیل کے خلاف اٹھنے والی ان تمام مخالف قوتوں (Reactionary forces) کا بھی نفس نہیں خود اپنے دسو مبارک سے استحصال فرما جاتے اور انھیں اپنے اذخود و استحکام

بخش کر پھر وحشی اعلیٰ کی جانب مراجعت فرماتے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت خداوندی میں کچھ اور ہی پیش نظر تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس مقام و مرتبہ کا اظہار ہرگز نہ ہوا تا اگر یہ پوری صورت حال اس طرح پیش نہ آتی تھی کہ فی الواقع پیش آئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان تمام فتنوں کا استیصال فرماتے اور ان تمام انقلاب و فتنوں کا سر کچل کر انقلاب محمدی ﷺ کو از سر نو منظم فرماتے۔ کل اڑھائی برس میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے رفیق خازن ﷺ کے انقلاب کو منظم کیا اور پھر اللہ کی طرف مراجعت اور اپنے رفیق خازن اپنے محبوب اپنے رسول ﷺ کے پہلو میں تاقیام قیامت سعادت فرمائی۔

دوسری جانب چونکہ خلافت راشدہ در حقیقت بلوی معنی کی تکمیل کا ذریعہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا شروع کیا کہ آپ خلیفہ اللہ ہیں یا خلیفہ المسلمین ہیں، تو انہوں نے فرمایا نہیں! میں تو خلیفۃ رسول اللہ ہوں۔ خلافت راشدہ کو اسی وجہ سے خلافت علی منہاج النور کہا گیا ہے، نبوت کے عین قدم پر خلافت۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی جہت مائدہ یعنی آپ ﷺ کی رسالت کے مقاصد میں سے جس مقصد کا تعلق پورے عالم ارضی سے تھا اس کی تکمیل کے لئے جس عمل کا آغاز نبی اکرم ﷺ نے نہیں فرمایا تھا اس کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھایا۔

پیش اسامہ بن زید کا معاملہ اس حوالے سے سمجھ لیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ان کے بارے میں بھی بہت سے حضرات نے پر غلوں مشورہ دیا کہ فی الوقت اور دنوں ملک عرب اسے فتحے لکھ لکھتے ہوئے ہیں کہ اگر آپ صرف ان سے ہر آواز ہو جائیں تو نبوت کافی ہے، سرسنت اس لشکر کی روانگی بلوی فرمادیجئے۔ لیکن یہاں بھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسی عزیمت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جس لشکر کی روانگی کا فیصلہ محمد رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا اس کی روانگی کو مؤخر کرنے والا میں کون ہوں؟ یہ تو پھر خلافت کا تقاضا نہ ہوا، یہ تو حضور ﷺ کے کئے ہوئے فیعلوں کا ایک

reversal ہے، ان میں ترتیم ہو جائے گی۔ چنانچہ جیش اسامہ بن جوح کو دواؤں کی گیماد اور اس فیصلہ کو بھی قائم رکھا گیا کہ اس کی سرکردگی جعفر رضا اسامہ بن جوح کو دی گئی، حالانکہ وہ بالکل نوجوان تھے۔ اس پر بھی جب یہ کہا گیا کہ ذرا اس فیصلے میں ترتیم کر لیجئے تو پھر اس جاشین رسول کا وہی قول سامنے آیا کہ جس کو علم منقول ہوا ہو محمد رسول اللہ ﷺ نے، میں اس کے ہاتھ سے علم لینے والا کون ہوں گا؟

حضرت اسامہ بن جوح جب ٹھکرے کر چلے تو جن کے ساتھ ساتھ طیارہ وقت پیدل چلے اور جب حضرت اسامہؓ فرما سوار ہوئے اترے گئے تو مع فرمایا۔ یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ادویہ ہے در حقیقت مقام اور مرتبہ خلافت میں ہے؟

ایک اور مسئلہ یہاں احسان جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت مسلمہ پر فرمایا، وہ ہے قرآن مجید کا صحیح کرنا، جو نبی اکرم ﷺ کی حیا و غیرت تک معروف معنی میں ایک کتاب کی شکل میں صحیح نہ تھا، یعنی "ما بین الدُّنَیْنِ" جیسے ایک کتاب ہوتی ہے، جلد کے دو گتوں کے مابین، صفحات میں مرتب صورت میں لکھی ہوئی، ایسے نہ تھا۔ اگرچہ ترتیب کا حکم حضور ﷺ نے دے دیا تھا۔ ترتیب آپ نے قائم بھی فرمادی تھی۔ آیات کو صحیح کر کے سورتوں کی شکل دینا اور سورتوں کا بھی نظم اور رد یہ اہم حضور ﷺ نے خود کر دیا تھا۔ لیکن ابھی کسی کے پاس لکھی ہوئی کچھ سورتیں تھیں، کسی کے پاس کچھ لود و دوسری سورتیں تھیں، کہیں کپڑے پر لکھی ہوئی، کہیں ہڈیوں پر لکھی ہوئی، کہیں ٹافٹوں پر لکھی ہوئی، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ تھا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں امت ہی جگہیں ہوئیں اور ان میں سب سے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، خصوصاً جنگ یمامہ میں امت سے حفاظ شہید ہو گئے، تب یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن ایک مصحف کی صورت میں محفوظ کیا جائے، اس خیال کو سب سے پہلے ظاہر کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں کہ قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کر لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ حفاظ کی کثرت حداد شہید ہو جائے اور کس قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ :

﴿إِنَّا نَحْنُ مُرْسِلُوهُنَّ وَاللَّهُ يَوْمَئِذٍ عَلِيمٌ﴾ (الحجرات: ۱۰)

”ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حالت فرماتے

وہاں ہیں۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اس ارادہ خداوندی کی قبول ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جو حضور ﷺ کے زمانے میں کاتب وحی رہے تھے، حکم دیا کہ وہ قرآن مجید کو جمع کریں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے انگوٹھی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی خدمت سپرد کی گئی ہوئی تو وہ بھی مجھ پر اتنی ہماری نہ ہوئی جتنا ابوجہش نے اس ذمہ داری کا محسوس کیا۔

بہر حال نبی اکرم ﷺ نے اپنے جتہ ابوداع میں تو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ :

﴿وَقُلْتُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ فَأَنْصِلُوا بَقِيَّةَ الْيَوْمِ﴾ (صحیح مسلم، کتاب الحج)

”اور تم میری تمنا سے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کا سرخیزا کر

منیہ علی سے قہارے ہوئے تو ہرگز گمراہ نہ ہو سکو گے“ اور وہ چڑھ

کتاب اللہ۔“

یعنی اسے ہماری اُمت! میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے سہارا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑ کر جا رہا بلکہ تمہارے باہن وہ چیز چھوڑ چکا ہوں کہ مجھے اگر منیہ علی سے قہار لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے“ اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ بھی مقام حمد و ثناء اور مقام نبوت کے باہمی اتصال کا ایک منظر ہے کہ اس کتاب کو بین اللہ فیہن کی شکل دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وار ضلوا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب الہی سے صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائے۔

فَضَّلَى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝۰۰

انقلاب نبوی کی توسیع خلافت فاروقی و عثمانی علیہ السلام

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
﴿ وَعِنْدَ اللَّهِ الْآخِرُ أَكْثَرُ مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

لَنَسْتَعْرِضَنَّهُمْ لَمَّا الْأَرْضُ كَيْتًا مَتَغَيَّرَ الْآخِرُ مِنَ الْآخِرِ
وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَهْلُ الْأَرْضِ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ﴿ (النور: ۵۵)

”اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور
نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں ظہیر بنائے گا جس طرح ان
سے پہلے کروہ ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے اور ان کے اس دین کو مضبوط
بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے.....“

امام السید حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے بجا طور پر اس رائے کا اظہار فرمایا
ہے کہ خلافت راشدہ دو حقیقت نبوت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا تتمہ ہے
اور یہ بات اس لئے بالکل قرین قیاس ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی ہر بات جو عامہ ہے
آپ کی امت پروری دنیا کی طرف تمام عالم انسانی کی طرف اس کے فرائض کی
تکمیل علامہ محمد راشد کے ذریعے ہوئی۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے جس عمل کا آغاز
بنی نہیں فرمایا تھا اسے خلفائے راشدین تکمیل دے پایا۔ تکمیل تک پہنچایا۔
آنحضور ﷺ نے اپنے دینی عہد کے تمام بڑے مسائل کو ارسال فرمائے پھر غزوہ و موت پھر
سرخس جو کہ مراحل و عہدیں ہوئے اور پھر جیش انعام کی تیاری اور اس کی روانگی
کے انتظام سے جس عمل کا آغاز ہوا اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد
خلافت میں آگے بڑھایا۔ چنانچہ ملک شام میں مسلمانوں کی پیش قدمی آپ کے

نہیں ہم بھیجے گئے ہیں، ہم خود نہیں آئے، ہم ایک مشن پر ہیں اور وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن ہے کہ ہم نوع انسانی کو جنات کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے محل سے روشناس کریں۔ چنانچہ یہ وہی بات ہے کہ اصل مقصد شہادت حق تھا۔ شہادت کے ایک معنی اللہ کی راہ میں گردن کٹا دینے کے بھی ہیں اور اس طرح گویا کہ یہ ہر مجاہد فی سبیل اللہ کا ایک انفرادی نصب العین ہے۔ یہ وہ تہنہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ خود خواہ رسول اللہ ﷺ کی زبان پر آتی ہے۔ چنانچہ احادیث میں یہ دعائیں منقول ہیں:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ شَہَادَةً فِیْ سَبِیْلِکَ ^(۱)

”اے اللہ! میں تجھ سے میرے راستہ میں شہادت کا طلب گار ہوں۔“

اور

اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنِیْ شَہَادَةً فِیْ سَبِیْلِکَ ^(۲)

”اے اللہ! مجھے اپنے راستہ میں شہادت عطا فرما۔“

جبکہ رسول اللہ ﷺ کی یہ آرزو تو مشہور احادیث میں الفاظ کے معنوی اختلاف کے ساتھ وارد ہوئی ہے:

((وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بَیْہِدُہٗ لَوْ دَرَسْتُ اَلْحٰی اَقْتُلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ ثُمَّ

اُحْیَا، ثُمَّ اَقْتُلُ، ثُمَّ اُحْیَا، ثُمَّ اَقْتُلُ، ثُمَّ اُحْیَا، ثُمَّ اَقْتُلُ))

(صحیح البخاری، کتاب الجہاد و الفتن)

”اس ذات کی قسم جس کے بعد قدرت میں میری جان نہ بچاؤ میری آرزو ہے

کہ میں اللہ کی راہ میں (جہاد کروں اور) قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں

اور پھر (اللہ کی راہ میں) قتل ہونے کی سعادت سے شاد کام ہوں، پھر پھر

زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔“

یہ بات دوسری ہے کہ اپنے رسولوں کے بارے میں اللہ کی یہ نیت ہے، اس کا یہ اثر قانون ہے کہ وہ مغلوب نہیں ہو سکتے۔ ارشاد الہی ہے: ﴿کَتَبَ اللّٰہُ لَیْسَ

اَنَا قَوْلُ صُلَاحٍ" اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ لازماً میں اور میرے رسول ہی صالح رہیں گے۔ اور جو مطلوب نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کہ وہ مقتول کیسے ہو سکتا ہے! چنانچہ علیؑ مطلوبیت کی علامت ہے لہذا حضور ﷺ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ لیکن لفظ شہید کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں جس کی رو سے ہر رسول شہید ہے اور اس شہید کے معنی ہیں گواہ۔ اسی بات کو سورۃ النساء کی آیت ۸۱ میں واضح کیا گیا کہ بعد از نبی انخروی میں تمام رسول شہید یعنی گواہ بنا کر پیش کئے جائیں گے۔ فرمایا:

﴿فَكُلُّهُمْ أَشِدَّاءُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ يَشْهَدُونَ وَجْهًا بِلَدِّهِمْ عَلَى هَؤُلَاءِ﴾

شہید ۱۰۱

"میں سوچ کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر (اے محمد ﷺ!) آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔"

یہ شہادت علیؑ الناس کا فریضہ اپنے قول اور اپنے عمل سے دنیا میں حق کی گواہی دیتا ہے۔ اور یہی وہ فریضہ ہے جو حضرت محمد ﷺ امت کے حوالے فرما کر اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ چنانچہ یہ بات سورۃ البقرہ میں ہاں الفاظ وارد ہوئی:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

وَيَكُونُوا الْمُسْتَضَلُّونَ عَلَيْكُمْ فَشَهِدُوا ۖ﴾ (آیت ۱۴۳)

"(اے مسلمانو!) ہم نے اسی طرح تمہیں ایک بحرنِ امت بنایا ہے تاکہ تم کو اسی دو پوری نور یا نسلی پر اور اللہ کے رسول گواہ ہو جائیں تم پر۔"

یہ بات سورۃ الحج (آیت ۷۸) میں بھی آئی ہے۔ وہاں مسلمانوں کو لکارا جا رہا ہے اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ:

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ۖ

"اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو" جہاد کرو جیسا کہ اس کے لئے امت اور امتی کو مشعل کرنے لائق ہے۔ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ ... ۷۷

یہ چناؤ یہ انتخاب اور یہ "اجتہاد" کس مقصد اور کس جامعہ کے لئے کیا گیا ہے! اس کو اسی آیت میں آگے ان الفاظ میں واضح کیا گیا:

﴿ لِيَكُونَ الرَّسُولُ مُعْتَقَدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونَ لَهُ فِتْنَةً عَلَى النَّاسِ ۚ ﴾

"تا کہ رسول کو اسی دے تم پر اور تم کو اسی دو پر رنی نورج انسانوں پر۔"

چنانچہ خلافت راشدہ کے دوران میں وہ نظام دین حق، وہ نظام عدل، اجتماعی انصاف و قسط کے اصول پر بالکل قائم و نافذ نظر آتا ہے جس کی آج کے انسان کو اصل ضرورت ہے۔ یہ بات پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ جہاں تک انفرادی اخلاقیات کا تعلق ہے سابقہ انبیاء و رسل کے ہاں بھی وہ اپنے پورے نقطہ عروج پر ہیں، اگرچہ اس اعتبار سے بھی ایک امتیازی شان ہے میرے محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) و السلام کی کہ ہم اس میں تمام اخلاقی اقدار کو ایک بڑے توازن اور جامعیت کے ساتھ سمویا ہوا پاتے ہیں، لیکن نبی اکرم ﷺ کا اصل احسان، آپ کی اصل contribution وہ نظام اجتماعی ہے جس میں عدل و قسط ہے، انصاف ہے۔ علم ہے پاک معاشرہ اور وہ نظام جو حضور ﷺ نے دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پوری exfoliation اس کی برکات کا تمام و کمال ظہور ہو گیا *fully in bloom* نظر آتا ہے دوران خلافت راشدہ میں، اس لئے کہ حضور ﷺ کے عہد میں تو ابھی انتخاب کا عمل جاری تھا، ابھی انتخاب تکمیل کو پہنچا ہی تھا کہ حضور ﷺ نے "رنگی اعلیٰ" کی طرف مراجعت اختیار فرمائی۔

اس نظام کی برکات ظاہر ہوئیں بالخصوص دو فاروقی اور دو عثمانی میں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حریت ہے تو اس کا عالم یہ ہے کہ ایک خاتون بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے فرماں روا کو نوک سکتی ہے۔ اور ایک خاتون کی تنقید پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا ایک آروغ بندھ دیتے ہیں، جاری شدہ حکم منسوخ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک گدڑی پوش، ایک درویش ہے تو اسے مسلمان قاری بھی برسرِ عام

عمر بن خطابؓ کو نوک دیتا ہے اور دوبرائی خطبہ کہتا ہے: لا تسمع ولا تطاعة یعنی نہ سنیں گے اور نہ اطاعت کریں گے۔ اور جب حضرت عمرؓ و رباخت کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک خالص فحی تنقید ہے کہ یہ کرتا جو آپؐ نے پناہوا ہے، ان چادروں سے بنا ہے جو مالی قیمت میں آئی تھیں اور ہر مسلمان کو جتنا چاہتے ملا تھا اس سے کرتا نہیں بننا اور آپؐ تو ہم میں سے ہیں بھی طویل القامت انسان، تو یہ کرتا کیسے بن گیا؟ وقت کے عظیم ترین فرماں روا پر عین مجمع عام میں یہ بالکل ذاتی تنقید ہو رہی ہے۔ آزادی اور حریت کا یہ عالم ہے، اظہار رائے کی یہ کیفیت ہے۔ اور حضرت عمرؓ وضاحت کے لئے اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ عبد اللہ! لوگوں کو اصل صورت حال بتلاؤ۔ اور جب وہ صراحت فرمادیتے ہیں کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اتار جان کو دے دیا تھا تاکہ ان کی فیض بکمل ہو جائے تو اب وہی درویش بے نوا علی الاعلان کہتا ہے: لان نسمع و نطیع ”ہاں اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے!“

مسلمات اگر کوئی قدر ہے، اور یقیناً ایک اعلیٰ قدر ہے، تو اس کا بھی ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے کہ وقت کی عظیم ترین مملکت کافرمان روا عمر فاروقؓ جس کے نام سے قصور گسری گئے ابوانوں میں کرزہ طاری ہے، وہ بیت المقدس کا سفر کر رہا ہے اور کس شان سے! یہ ذاتی سفر نہیں ہے، سرکاری فرائض کی ادائیگی کے لئے جا رہے ہیں، لیکن ایک اونٹ اور ایک خادم کے ساتھ۔ اور حال یہ ہے کہ ایک منزل ظیفہ المسلمین اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور غلام یا خادم ٹیکل تھا ہے آگے چلی رہا ہے، اور اگلی منزل میں معاملہ بالکل برعکس ہے کہ خادم اونٹ کی سواری کر رہا ہے اور ظیفہ المسلمین ٹیکل تھا ہے ہوئے آگے آگے پھول چل رہے ہیں۔ اسی طرح عدل اگر حقیقتاً کسی شے کا نام ہے تو یہ تمام و کمال نظر آئے گی اسی عہد خلافت راشدہ میں کہ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاصؓ کا بیٹا مصر میں ایک قبیلہ کو تابع مارتا ہے، اور وہ قبیلہ حج کے موقع پر فریاد لے کر آتا ہے تو حضرت عمرؓ اس

قبلی کے ساتھ سے گوہر کے بیٹے کو قصاص میں کوڑے لگواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ذرا ایک دو ضربیں اس کے والد کو بھی لگاؤ، اس لئے کہ درحقیقت اس نے اپنے باپ کی گواہی کے عہد میں ہی یہ ظلم کیا تھا۔ (ابو یوسف رحمہ اللہ سے کلمہ میں مجھے میرا بدلہ مل گیا ہے۔)

حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں قاضی کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور ان کا دعویٰ صرف اس لئے خارج ہو جاتا ہے کہ ان کے چس گواہیاں صرف دو تھیں، ایک اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اور ایک غلام کی، اور عدالت یغفلہ کرتی ہے کہ کسی شخص کے حق میں اس کے بیٹے اور اس کے ذاتی غلام کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ کا دعویٰ خارج ہے۔

حریت ہو، مساوات ہو، عدل و انصاف ہو، یہ تمام آقاؤں کے جن کی بیوں سمجھے کہ نوع انسانی کو شدید ضرورت ہے، ان سب کو ایک معتدل نظام کے اندر سمو کر اس عدل و انصاف کو بالعملی خلافت راشدہ بنے قائم کر کے اور عملی طور پر دکھانا، جس کے لئے آج نوع انسانی تڑپ رہی ہے۔ یہ ہے وہ حجت جو خلافت راشدہ کے ذریعے قیام قیامت نوع انسانی کے لئے قائم ہو چکی ہے۔

فَضَّلَى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَ اَجَزَ عَنْ اَنَا اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۰۰

حواشی

(۱) دستِ بیک حدیث میں یہ دعائے الفاظ رسول اللہ ﷺ سے کہی مرفوع روایت میں نہیں مل سکے۔ تمام موطا امام مالک میں یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے ضمن میں روايت ہوئے ہیں۔ ملاحظہ ہو موطا امام مالک، کتاب الجہاد، باب ما یتکون فیہ الشہادۃ، ح ۱۰۶۶۔ (مرتب)

(۲) یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا کے الفاظ ہیں۔ ملاحظہ ہو صحيح البخاری، کتاب الفتن، باب کفر اھلۃ النبی ﷺ ان تعزى المدينۃ مع الفداء۔ (مرتب)

امیر محمد علی علیہ السلام کی تاریخ کے اہم حدود و خال

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِءَٰلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا جُلُوبَ الْوَيْلِ ۖ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَوْفَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَجْهِنَا وَجْهَ لَكُمُ الْخَيْرِ لَقَدْ آتَيْنَاكُمْ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَلَئِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ أَوْ يُجْزَلَ لَكُمْ وَلِيُذْخِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَذَّبُوا وَعْدَ غُلُوبِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يُسَوِّغُونَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَّتًى ۖ وَإِنْ غَدَّكُمْ غَدْنَا ۖ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝ ﴾

(ہی اسرائیل: ۱۸-۲۲)

”اور ہم نے (ان کی) کتاب (توراة و دیگر صحف) میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب ان دو میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو (اے بنی اسرائیل!) ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بڑے مخالف جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھادی۔ دیکھو! تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لئے بھلائی

حق اور برائی کو تو وہ جملہ ہی اپنی ذات کے لئے برائی سمجھ ہوئی۔ پھر جب دوسرے وہ جسے کلمہ قید کیا تو ہم نے تمہارے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے کا زوریں اور مسجد (بیت المقدس) میں اس طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم نے اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ اور کفرانِ نعمت کرنے والے لوگوں کے لئے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔“

قرآن حکیم کے بالکل وسط میں سورۃ بنی اسرائیل واقع ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چار ادوار کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کا جس کا اعلان ان کی کتاب (تورات و دیگر صحف) میں کروایا تھا، اظہار فرمایا ہے کہ ان پر اپنی تاریخ کے دوران دو مرتبہ عذاب الہی کے کوڑے برسے ہیں۔

ترجمہ شریف کی ایک حدیث میں آنحضور ﷺ کا یہ فرمان نقل ہوا ہے:

((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ حَذْوُ التَّغْلِ))

بالتغلیٰ

”میری امت پر بھی وہ تمام احوال وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے“ بالکل ایسے جیسے ایک جو تاد دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔“

اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ کی چودہ سو سالہ تاریخ بھی چار ادوار میں منقسم نظر آتی ہے جیسے چار ادوار بنی اسرائیل کی تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ دو عروج اور دو زوال — ان کے عروجِ اول کا نقطہ رِکمال (Climax) حضرت طالوتؑ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کا عہد حکومت ہے۔ اس کے بعد زوالِ اول آتا ہے جو ۵۸۷ قبل مسیح میں اپنی اشد کونجی جاتا ہے۔ پھر بحوثِ نصر (جسے ”نوحہ کد نصر“ بھی کہا گیا ہے) کے حملے کے وقت بیت المقدس تباہ و

برباد ہو کر رہ جاتا ہے، ہیکل سلیمانی صہار کر دیا جاتا ہے، لاکھوں یہودی قتل ہوتے ہیں اور چھ لاکھ یہودیوں کو وہ اسیر بنا کر بابل (Bablonia) لے جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے عروج کا ایک دور آتا ہے، جس کا سب سے بڑا مظہر سلطنت مکاوی کا ظہور ہے۔ پھر وہ اپنے دوسرے زوال سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس کا آغاز ۸۰۷ء میں رومی جنرل طائطس (Titus) کے حملے سے ہوتا ہے، جس نے پھر بیت المقدس کو تاخت و تاراج کیا۔ اس کے بعد سے اب تک بنی اسرائیل پستی و زوال اور انحطاط کا شکار ہیں۔ دقتی و قحط سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے ان کی پیٹھ پر برس رہے ہیں۔ ماضی قریب میں سلطنت اسرائیل کی شکل میں انہوں نے ذرا سانس لیا ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ بھی اپنے بل بوتے پر نہیں بلکہ امریکہ کی شہ پر اور اسی کے سہارے ہے۔

اس نقشے کو پس منظر میں رکھتے اور اب آئیے امت محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تاریخ کی جانب۔ ہمارا عروج ازل تقریباً ۴۰۰ سال پہلے ہوا ہے۔ یہ عروج ساتویں، آٹھویں، نویں اور دسویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے۔ یہ عروج عربوں کی زیر قیادت ہوا۔ یہ چار سو سال ایسے گزرے ہیں کہ زمین پر عظیم ترین مملکت، اسلامی مملکت تھی۔ اور یہ اسلامی مملکت صرف ایک عسکری اور سیاسی قوت نہ تھی بلکہ اس میں مذہب و تمدن اور علوم و فنون اپنے پورے نقطہ عروج کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہ ہمارا پہلا عروج ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس سے پہلے اتنی عظیم الشان مملکت کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ لیکن پھر ہمارا زوال آیا۔ اس زوال کا اصل سبب جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں بطور تنبیہ (Warning) ارشاد فرمایا گیا تھا:

﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ (محمد: ۲۸)

یعنی اے محمد (ﷺ)! کے ماننے والو! اگر تم نے پیٹھ موڑ لی، ان مقاصد کی تکمیل کے بجائے جو محمد (ﷺ) کے امتی ہونے کی حیثیت سے تمہارے سپرد کئے گئے ہیں، اگر تم

نے اپنی ذاتی منفعت اور ذاتی اقتدار کو ہی مطلوب و مقصود بنالیا اور تم بھی دنیا کے عیش میں پڑ گئے تو جان لو کہ ہماری سنت کا ظہور ہو گا۔ ہم تمہیں بتائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔

ظاہری اعتبار سے اسباب زوال کا خلاصہ مطلوب ہو تو وہ علامہ اقبال کے اس شعر میں موجود ہے۔

میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیرِ اُم کیلہ ہے

شمشیر و شاںِ اَوَّل، طاؤس و ربابِ آخر!

چنانچہ جب ہمارا حال بھی ”طاؤس و ربابِ آخر“ کی تصویر بن گیا تو ہم زوال سے دوچار ہوئے۔ عذابِ الہی کے کوڑے ہماری پیٹھ پر برسے، پہلے اسیلوں کی شکل میں اور پھر قہرِ تبار کی صورت میں۔ پھر ۱۳۵۸ء میں وہ اپنے پورے نقشہ عروج کو پہنچ گئے جب سلطنتِ خلافتِ بنی عباس کا چراغ گل ہو گیا اور عالمِ اسلام پورے کا پورا ایسے ضعف و انحطاط کا شکار ہوا کہ بظاہر احوال کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا تھا کہ اسے دوبارہ بھی اہلِ نصیب ہو گا۔ لیکن پھر اسی سنتِ الہی کا ظہور ایک عجیب شان کے ساتھ ہوا۔ بقول علامہ اقبال مرحوم۔

ہے عیاں قہرِ تبار کے افسانے سے

پاسہاں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے!

اللہ نے جن کو عذاب کا کوڑا بنا کر مسلمانوں کی پیٹھ پر برسایا تھا، انہی کو ایمان و اسلام کی توفیق عطا فرمادی، انہی کے ہاتھ میں اپنے دین کا علم تھما دیا۔ چنانچہ یہ تین ترک قبیلے ہی ہیں کہ جن کی زنجِ سیادت و قیادت پھر اسلام کو اپنے دوسرے عروج کا دور دیکھنا نصیب ہوا۔ ترکانہ تیموری نے ہندوستان میں ایک عظیم مملکت قائم کی۔ صفوی حکومت جو ایران میں قائم ہوئی، اصل ذہ بھی ایک ترک حکومت تھی۔ پھر سلطنت عثمانیہ (ترکی) قائم ہوئی اور پورا عالمِ عرب اور پورا شمالی افریقہ اس کے زیرِ نگیں آیا۔ انہی کے ہاں پھر خلافت کا احیاء ہوا۔ چوتھی بنو امیہ کی وہ سلطنت جو اندلس میں

تھی۔ ابن حباب عظیم مملکتوں کی صورتیں و خلائش پھر مسلمانوں کی سلطنت کا بیان
لیکن اس عروج کے بعد پھر زوال طاری آیا۔ یہ درحقیقت یورپی استعمار کے
ہاتھوں آیا۔ اس کا نقطہ آغاز پندرہویں صدی عیسوی کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ
(ترکمانیہ) کا زوال تھا۔ ۱۴۹۲ء میں ستوپر غرناطہ کے بعد یوں لگے کہ تمام سلطنتیں
بیش کے لئے مٹ گئی جس کا مرثیہ علامہ اقبال نے اس طرح کہلایا ہے۔
فلظلوں سے جس کی لذت گیر اب تک گوش بہ
کچا وہ بجبر اب بیش کے لئے خاموش ہے

اس کے بعد ۱۵۱۸ء میں واسکو ڈی گاما نے وہ راستہ تلاش کر لیا جس سے مغربی
استعمار کا سیلاب عالم اسلام کے دائیں بازو یعنی مشرق بعید (Far East) پر حملہ آور
ہوا۔ ملایا اور انڈونیشیا کی جگہیں اور اس کے بعد ہندوستان کی عظیم سلطنت مغربی
استعمار کا نوالہ بنی گئیں۔ ہماری بڑی بڑی سلطنتیں اور جگہیں کے گھروندوں کی مانند
مغربی استعمار کے سیلاب میں بہتی چلی گئیں۔ یہ عمل بیسویں صدی عیسوی کے آغاز
میں اس کے نقطہ عروج کو پہنچا جب پولی جنگ عظیم کے بعد دنیا کا یہ نقشہ سامنے آیا کہ
سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور ترکی کے نام سے ایک چھوٹا سا ملک باقی رہ گیا۔ پورا عالم
عرب مغلوب ہو گیا اس کے جیسے غرے کر لئے گئے۔ اس کی خبری تھی نبی اکرم ﷺ
نے ان الفاظ میں کہ :

(۱) یُوشِكُ الْأَمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى

فَمَنِهَا)

یعنی "مسلمانو! اندیشہ ہے کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اقوام عالم تم پر
ایک دوسرے کو الجھے دعوت دیں گی جیسے دعوت طعام کا اہتمام کرنے والا
دسترخوان بننے جالے کے بعد مہمانوں کو بلائی کہ تاجے کہ آئیے اب کھانا کھول
فرمائیے۔ اس طرح تم اقوام عالم کے لئے لقمہ تر ہو جاؤ گے۔"
صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ سوال کیا:

مِنْ لَّدُنِّي يَوْمَ تَبْعُرُ السُّيُوفُ ۚ وَكَذَلِكَ نُنْزِلُ الْفُرْقَانَ ۖ

”جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے نبی! میں نے تم کو اپنی طرف سے نازل کیا ہے کہ تم کو تمہارے مخالفین سے الگ کر دوں گا۔ اور اسی روز ہماری آیتیں تم پر نازل ہوں گی۔“

((اِنَّ اَللّٰهَ يُلَاقِيْكُمْ فِيْ حُبْلٍ ۙ وَلَيَكُنَّكُمْ غَنَاقَ السَّيْلِ ۙ وَلَيُدْرِكَنَّ اَللّٰهَ مِنْ صُدُوْرٍ عَلَيْكُمْ اَلْمُهَابَةُ مِنْكُمْ وَلَيَقُوْلَنَّ لَنْ يَّكُوْبَكُمْ اَلْوَهْنَ))

یعنی ”ہم کے مسلمان تو بہت ہوں گے۔ تمہاری تعداد تو بہت ہو گی لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر کے جھاک کی مانند ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دھنوں کے دل سے تمہاری ہیبت نکال باہر کرے گا اور خود تمہارے دلوں میں وہمن (کی تباہی) بکھول دے گا۔“

اس پر سوال ہوا:

مَا الْفَوْقُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟

”اے اللہ کے رسول! اوہن کیا چیز ہے؟“

تو آپ ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایا:

((حُبُّ الدُّنْيَا وَكَوْا بَهْمَةَ الْعَوْتُ))

”دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔“

یہ حدیث سنن ابی داؤد کتاب الملام میں وارد ہوئی ہے۔ یہ قصہ جو ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے، بیسویں صدی کے بالکل آغاز میں عالم اسلام میں چشم سر دیکھا گیا ہے۔ وہ وقت تھا جب ایک دل درد مند کی صدائے میں آئی تھی۔ مولانا حالی نے مسدس کی بیعتانی پر جو شعر لکھے ہیں وہ اسی صورت حال کے عکاس ہیں:

لاہی کا کوئی حد سے گزرتا دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابھرتا دیکھے
ملنے نہ کہیں کہ رہے ہر جز کے بند دیا کا ہمارے بچہ اڑتا دیکھے!

اور خطبے پر بھنور سرور عالم ﷺ جو مناجات ہے اس کا آغاز ان اشعار سے ہوا۔

اے خاتمہ خاصانِ رسل وقتِ دعا ہے
 اُمت پہ تری آ کے عجب وقت پڑا ہے
 جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے
 پردہ میں وہ آج غریب الغیاء ہے!

یہ تھانیش بیسویں صدی کے آغاز میں۔ البتہ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس کے بعد سے اب تک ایک دوہرا عمل ہمارے سامنے آیا ہے۔ ایک طرف ہمارے انحطاط اور زوال و اضطراب کے سائے مزید گہرے ہوتے چلے گئے، بیت المقدس دوسری مرتبہ ہمارے ہاتھ سے چھنا اور اب بھی وہ ایک مغضوبِ عظیم قوم کے قبضے میں ہے، سقوطِ ڈھاکہ اور عرب اسرائیل جنگوں میں جو مسلمانوں کو شکستیں ہوئیں، یہ عذابِ الہی کے کوڑے ہیں جو ہماری پیٹھ پر برس رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک احیاء و تجدید کی تحریک بھی شروع ہو چکی ہے اور ایک احیائی عمل کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اس کے پہلے مرحلے (Phase) سے بجز اللہ اور منتظرِ تعالیٰ اُمتِ مسلمہ کسی حد تک گزر بھی سکی ہے۔ چنانچہ پورے عالمِ اسلام سے مغربی استعمار کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس سیلابِ کارخ موڑا جا چکا ہے۔ سیاسی اعتبار سے تقریباً پورا عالمِ اسلام آزادی حاصل کر چکا ہے، اگرچہ ذہنی غلامی ابھی باقی ہے، مذہبی و علمی اور فنی غلامی ابھی برقرار ہے۔

ہائیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ سیاسی طور پر عالمِ اسلام کی اکثریت آزادی سے ہنگامہ ہو چکی ہے۔ تاہم اصل کام ابھی باقی ہے۔ بقول علامہ اقبال -
 وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے
 نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے!

وہ کام جو محمد رسول اللہ ﷺ اُمت کے حوالے فرما کر گئے تھے، آپ کی جو امانت ہمارے پاس ہے، وہ فرضِ منصبی جو بحیثیت امت ہمارے کاندھوں پر ہے جب محمد رسول اللہ ﷺ کے کاندھے پر آیا تھا تو وحیِ آسمانی نے پیشگی طور پر فرمادیا تھا کہ:

﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَلَاثًا ۝ (المزمل: ۵) ﴾

”(اے محمد ﷺ!) ہم آپ پر ایک بڑی بات ڈالنے والے ہیں۔“

یہی ہماری بوجھ ہے جو اب امت مسلمہ کے کاندھے پر ہے۔ یہ امت پیغام محمدیؐ کی آیت ہے یہ دین خداوندی کی علم بردار ہے۔ اس پیغام کو پہلی نوع انسانی تک پہنچانا اس کے ذمہ ہے۔ اس دین کو قائم اور نافذ کرنا اور پھر نوع انسانی کو اس نظام عدل اجتماعی سے روشناس کرنا جو محمد رسول اللہ ﷺ اس دنیا میں لائے تھے۔ یہ ہے ہمارا فرض منصبی! یہ ہیں ہماری ذمہ داریاں۔ ہاتھ بڑھے کہ دنیا میں ہمارا عروج اور ہماری عزت و وقار کا معاملہ دوسری قوموں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ ہم دنیا میں معزز اور سر بلند اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم اس ذمہ داری سے عمدہ برآ ہونے کے لئے محنت، سعی و کوشش اور جدوجہد نہ کریں۔

اپنی ریت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر

خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ ہاشمیؐ!

گویا ہمارے عروج و زوال کا معاملہ دنیا کی عام قوموں کے عروج و زوال کے اسباب سے بالکل جدا ہے۔ ہمارے ذمہ جو فرض منصبی ہے، اگر اس کو ادا کریں گے تو تائید خداوندی ہمارا ساتھ دے گی۔ بقول علامہ اقبالؒ۔

”یہی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے گیا لوح و قلم تیرے ہیں!“

فَضَّلَى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى غَيْرِ خَلْقِهِ مُجْتَبٰوً عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَخْمَعِيْنَ ۝

وَ اَيُّوْذَعُوْهُمَا اِنَّ الْحَسَنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

نبی اکرم ﷺ سے ہمارے تعلق کی بنیادیں

اور
نبوی مشن کی تکمیل اور ہمارا فرض

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
﴿لَا تَلْبِسُوا آمَنَتَكُمْ بِهِ وَعَزِّزُوا وَانصُرُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الاعراف: ۱۵۷)

"پس جو لوگ ایمان لائے ان (نبی کریم ﷺ) پر اور جنہوں نے ان کی توفیق و
تعلیم کی اور جذبہ احرام کے ساتھ ان کی مدد و حمایت کی (ان کے کام اور
ان کے مشن میں ان کے دست و بازو دے اور ان کے فرض منصبی کی تکمیل
میں اپنی قوتوں، صلاحیتوں اور توانائیوں کو کھپایا) اور جنہوں نے اس نور کا
اجراع کیا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے (یعنی قرآن مجید) تو یہی لوگ ہیں جو
اللہ کے ہاں صلاح پائے والے (کامیاب و کامران اور شاد کام ہونے
والے) قرار پائیں گے۔"

اُمّتِ مُسلّمہ اس وقت جس صورت حال سے دوچار ہے اس کی تفصیل میں
جانے کی چنداں احتیاج نہیں ہے۔ ہر صاحبِ نظر آگاہ ہے کہ عزت و وقار اور
سر بلندی گویا کہ ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محاف فرمائے، واقعہ یہ ہے
کہ جو مغضوبِ علیم قوموں کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے، مختلف اعتبارات سے
وہی نقشہ آج ہمیں اپنے اوپر منطبق ہوتا نظر آ رہا ہے۔ افتراق ہے، باہمی خانہ
ہنگامیاں ہیں، اختلافات ہیں۔ وحدتِ اُمت جو مطلوب ہے تو اس کا شیرازہ پارہ پارہ ہو

چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس صورت حال کا حل کیا ہے؟ اس کے لئے ہم کس طرف رجوع کریں؟ اس کا جواب اگر ایک جیلے میں جانا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ غلوں اور اخلاص کا رشتہ اور وفاداری کا تعلق از سر نو اللہ ہے، اس کی کتاب ہے، اس کے رسول ﷺ سے استوار کیا جائے اور صحیح بنیادوں پر قائم کیا جائے۔

حضرت جیم داریؒ جو مہدویت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الدِّينَ التَّصَوُّفَ)) فَلَنَّا لِمَنْ يَا مَسْئُولُ الْهُدَى قَالَ: (اللَّهُ)

وَلِكِنَّا بِهِمْ لَوْ شَاءُوا وَلَا يَفْقَهُ الْمُسْلِمُونَ وَخَاتَمُهُمْ)) (مسلم)

”دین تو بس غیر غریبی، غلوں و اخلاص اور وفاداری کا نام ہے۔“ ہم نے

عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کس کی وفاداری؟ کس نے غلوں اور

اخلاص؟ ارشاد فرمایا: ”اللہ ہے، اس کی کتاب ہے، اس کے رسول ہے“

مسلمانوں کے رہنماؤں اور قائدین ہے اور علامۃ المسلمین ہے۔“

جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلوں و اخلاص کا تعلق ہے تفصیل دینا چاہئے کہ

موقع نہیں ہے، وہ ایک لفظ میں ادا کیا جاسکتا ہے: التزام توحید اور شرک سے

اجتناب۔ شرک کی ہر نوعیت سے ہر شائبہ سے اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے تو یہ

اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری ہے۔ اگرچہ کام آسان نہیں، بقول علامہ اقبال

مرحوم۔

ہر ایسی نظر پیدا کر مشکل سے ہوتی ہے

ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بالیگی ہیں تصویریں

جہاں تک قرآن مجید اور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ غلوں و اخلاص کا معاملہ ہے تو یہ

در حقیقت دو چیزیں ہیں، ایک ہی ہیں۔ اس لئے کہ قرآن حکیم مصحف ہے، قرآن

ملکوتیہ اور آنحضور ﷺ قرآن مجسم ہیں۔ جیسے کہ فرمایا ائمہ اربعین حضرت عائشہ

صدیقہؓ نے جب ان سے فرمائش کی گئی کہ ہمیں حضور ﷺ کی ہر بات بتائیے۔

آپؐ نے سوال کیا: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اور جب جواب اثبات میں آیا تو آپؐ

نے فرمایا: كَانَ خَلْقَهُ الْقُرْآنُ "حضور ﷺ کی سیرت قرآن ہی تو ہے۔"

اب ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ علوم اور اخلاص کے تقاضے کیا ہیں۔ آنحضور ﷺ کے ساتھ ہماری وہ نسبت کیسے قائم ہو سکتی ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں تو یوں کہا ہے کہ۔

کی محمد سے وفا کرنے تو ہم سیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں!

اور بڑے پُر شکوہ انداز میں کہا۔

بہ مصطفیٰ! ہر صفا خورشید وہ کہ وہاں جہاں دولت

اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی است

سورۃ الاعراف کی آیت ۲۵ اسے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے ہمارے تعلق کی بنیادیں چار ہیں۔ آیت ذریعہ کا پس منظر بڑا عجیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے اور اپنی قوم کے لئے ہار گاہ خداوندی میں رحمت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہار باریک فرمایا: میری ایک رحمت تو عام ہے جو تمام مخلوقات کے لئے کھلی ہوئی ہے، اور جو میری رحمت خصوصی ہے تو اسے میں نے مخصوص کر دیا ہے ان لوگوں کے لئے جو میرے نبی امی سے اپنا صحیح تعلق قائم کریں گے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ اس کو ان الفاظ مبارکہ میں بیان کر دیا گیا:

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّذُرَ الَّذِي أُتْرِلَ

مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی نصرت و حمایت کریں گے اور جو نوراں کے ساتھ نازل کیا گیا ہے (یعنی قرآن) اس کی پیروی کریں گے وہ ہوں گے اصل معنی میں کامیاب (اور میری رحمت خصوصی ان ہی لوگوں کے حصے میں آئے گی)۔"

اس آیت مبارکہ کی روشنی میں غور کیا جائے تو حضور ﷺ کے ساتھ ہمارے

تعلق کی بنیادیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔
 سب سے پہلی بنیاد ہے تصدیق و ایمان۔ یہ تصدیق کرنا کہ آپ ﷺ اللہ کے
 رسول ہیں۔ آپ نے جو کچھ فرمایا اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمایا
 اسی کو لوح انسانی کے سامنے پیش فرمایا:

﴿وَمَا يَنطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ﴾

(النجم: ۳۰)

”اور ہمارا ہی اپنی خواہش نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر
 کی جاتی ہے۔“

اب اس ضمن میں یہ چاہنا چاہئے کہ اس ایمان اور تصدیق کے دو درجے ہیں
 ایک اقرار باللسان یعنی زبانی اقرار کا درجہ ہے۔ اس سے ایمان اسلام کے دائرے
 میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ قانونی ضرورت پوری ہو جاتی ہے جو امت محمدی علیہا
 الصلوٰۃ والسلام میں شامل ہونے کے لئے لازمی اور ضروری ہے، لیکن اصلی ایمان
 ”تصدیق بالقلب“ کا نام ہے۔ جب آنحضور ﷺ کی رسالت پر آپ کی نبوت پر دل
 میں یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ ہے ایمان مطلوب۔ اس کے بغیر ہم نبی اکرم
 ﷺ کے جو دوسرے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے۔ پھر زبانی کلامی تعلق پہلے کا جیسے
 کہ اللہ معاف فرمائے ہماری عظیم اکثریت کافی الواقع ہے۔

دوسرا تعلق ہے تعظیم و محبت۔ یہ لازمی تقاضا ہے یقین قلبی کا۔ اگر یہ یقین ہو
 کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی ایک محبت کا نقش قلب پر قائم ہو گا اور
 آپ کی محبت دل میں جا گزری ہوگی۔ جیسے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) (صحيح البخاری، کتاب الایمان)

”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے مجھ پر ترجیح ہو
 جاؤں اس کے اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے۔“

یعنی اگر ایک مؤمن کے دل میں آنحضرت ﷺ کی محبت اپنے تمام اعزاز و اہتمام اور تمام انسانوں سے بڑھ کر جاگزیں ہوئی لہذا تو وہ حقیقتاً مؤمن ہے۔ اس حدیث میں باپ اور بیٹے کے ذکر نے تمام عزیزوں، رشتہ داروں، قریبی و دوریوں کو مخاطب کر لیا ہے۔ ان الفاظ میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ صاحبِ دل کو ہو بلکہ صاف صاف اور دو ٹوک انداز سے ارشاد ہوا کہ حقیقی ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ حضور ﷺ ایک ہر مؤمن کو دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب تر ہو جائیں۔

ابوب کاہنہت زیر آسمان از عرضِ ہانوک تر
نفس کم کردہ ی آید جنید و ہاریدہ اس چار را
تعلیم ظاہری بھی مطلوب ہے اور قلبی بھی۔ اسی طرح محبت لازمی بھی اظہار ہو اور یہ دل میں بھی جاگزیں ہو۔ اور اس کا سب سے بڑا مظہر ہے حضور ﷺ پر درود بھیجنا جس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی محض اپنی دعا کی تکمیل حضور ﷺ پر درود بھیجے پر مشتمل کر دے تو اس کا مقام اور حریت کہیں زیادہ ہو گا اس سے کہ وہ اللہ سے خود اپنے لئے کوئی سوالات کرتا ہے۔

ان میں دو بنیادوں کا لازمی نتیجہ آنحضرت ﷺ کی اطاعت اور آپ کے احکام کا اجرا ہے۔ ظاہرات ہے جب آپ کو اللہ کا رسول مانا تو آپ کے حکم سے سرکاری چ معنی دار در؟ آپ کا ہر حکم سر آگہوں پر ہو گا۔ اس میں قرآنیت انسان حقیق کا حق رکھتا ہے کہ واقف ہو کر رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم دیا ہے یا نہیں، لیکن جب طے ہو جائے کہ یہ آپ کا فرمان ہے، یہ آپ کا حکم ہے تو آپ چاہیں وہ چاہیں اس کا کوئی سوال نہیں۔ آپ تو اطاعت کرنی ہوگی۔ اور اطاعت بھی کیسی آدھ اطاعت جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا:

﴿فَلَا وَزَيْلَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُخَرِّجُوا مِنَّا لَاحِقًا عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ﴾

يَجْزُوا لِيْنِ الْفَسِيْهَمِ عَزَّوَجَلَّ لَعْنَتُ وَ يُسَلِّمُوا اَنْفُسَهُمْ ۝۵۰﴾

(النساء: ۷۵)

بختی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب اور اس کی مغفرت کا سزاوار بن جائے۔
آنحضور ﷺ کے ساتھ ہمارا تعلق بننے یوں کہنے کا یہ عروج ہے حضور
ﷺ کے ساتھ ہمارے تعلق کا وہ ہے آپ کی تائید و نصرت۔ حضور ﷺ ایک مشن
لے کر تشریف لائے تھے، آپ کا مقصد بشت عالمی صلح پر جنودِ شرمندہ و جھیل ہے۔
وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے
نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے!

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دورانِ خلافت راشدہ اس عمل کو جہاں تک پہنچایا تھا ہم
اپنی بے غلیوں کے طفیل وہ اثرات بھی ختم کر چکے ہیں۔ اب توازنِ سرِ پیغامِ محمدیؐ کی
نشر و اشاعت کرنی ہے۔ پیغامِ محمدیؐ کو پہنچانا ہے تمام اقوام و مللِ عالم تک اور از سر نو
اللہ کے دین کو فی الواقع قائم، نافذ اور غالب کرنا ہے پورے کرۂ ارضی پر۔ اور اس
کے لئے پہلے جہاں بھی اللہ توفیق دے، جس خطۂ ارضی کی قسمت جاکے کہ وہ اس
عہدِ حاضر میں انقلابِ محمدیؐ کا سب سے پہلا Base قرار پائے تو اس ملک کی خوش
بختی اور خوش نصیبی پر تو اتنا تشاؤ رکھ کر کیا جانا چاہئے۔

یہ ہے وہ فریضہ منہی جو امت کے حوالے کیا گیا ہے۔ آنحضور ﷺ کا مشن
زندہ و تازہ ہے۔ حضور ﷺ کو یا کہ اب بھی پکار رہے ہیں۔

﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾

”کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟“

یعنی کون ہے جو میرے پیغام کی نشر و اشاعت کا کام کرے، میرے دین کا علمبردار بن
کر کھڑا ہو اور پورے کرۂ ارضی پر اس کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لئے تن من دھن
لگانے کے لئے آمادہ ہو جائے!

اسی ضمن میں آخری بات آتی ہے اس آیتِ مبارکہ میں کہ اس عمل کا ذریعہ کیا
ہے؟ محمدؐ رسول اللہ ﷺ نے جو انقلاب برپا کیا، آئندہ انقلاب تھا قرآنِ مکیم۔

اور اگر حرا سے سوئے قوم آیا
اور اک نوبہ نبیا ساتھ لایا

فرمایا:

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَقُولُوا عَلَيْهِمْ السَّلَامُ ۚ

وَيُؤْكِنُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ ﴾ (الحجۃ: ۲)

”وہی اللہ ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو

انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور

حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“

پس معلوم ہوا کہ آپ کی دعوت کا مرکز و محور قرآن حکیم تھا۔ آپ نے لوگوں کی
ذہنیں بدلیں تو اسی قرآن حکیم سے، لوگوں کی سوچ میں انقلاب برپا کیا تو اسی قرآن
حکیم سے، ذہن کی تطہیر فرمائی تو اسی قرآن کی آیات بیانات سے، تزکیہ نفس فرمایا تو
اسی قرآن کی آیات بیانات اس کا ذریعہ بنیں۔ خارج و باطن سب متور ہوئے تو اسی
قرآن حکیم کے نور سے۔

وہ کتاب موجود ہے اور آیت زیر مطالعہ میں اسی کے اتباع کا ان الفاظ مبارکہ

میں ذکر ہوا:

﴿ وَاتَّبِعُوا الذِّكْرَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ ۚ

”اور اس نور کا اتباع جو ان (نبی) کے ساتھ اتارا گیا ہے۔“

وہ نور جو آپ ﷺ کے ساتھ نازل کیا گیا وہ نور حضور ﷺ امت کے حوالے کر
کے گئے، وہ امت کے پاس محفوظ ہے۔ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنا
ہے۔ یہ آنحضور ﷺ کے ساتھ ہمارے صحیح تعلق کی آخری اور اہم ترین قیاد ہے۔
یہ وراثت محمدی ہے۔ اس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے اور اسی کو جبل اللہ قرار
دیا گیا ہے:

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِخِلَالِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ

یہی کتاب اللہ امت کے اندر از سر نو اتھا اور ایک جتنی پیدا کرے گی، اسی سے وحدت مقرر ہوگی، اسی سے وحدت عمل پیدا ہوگی، اسی سے ہماری جدوجہد یک جتنی کے ساتھ اپنے اصل ہدف کی طرف آگے بڑھے گی۔ اس کتاب کے حقوق کو پہچانا بھی ہمارے ایمان اور عقیدے کی ایک عظیم ضرورت ہے، جیسے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیادوں کو سمجھنا ہمارے عقلی و قلبی ایمان کے لئے ضروری و لازمی ہے۔ یہی درحقیقت مسلمانوں کی پہلی کمال کا اصل مقام ہے۔ یہی اصل لمحہ فکریہ ہے۔ اس کو از سر نو سمجھیں اور محمد رسول اللہ ﷺ اور آنحضور کی لائی ہوئی کتاب مبارک کے ساتھ اپنی نسبت کو پوری درستی کے ساتھ تمام و کمال از سر نو استوار کریں۔ اس کتاب کو مانیں جیسا کہ اس کے بارے میں کائن ہے۔ اسے پڑھیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اس کو سمجھیں جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ اس پر عمل کریں جیسا کہ اس پر عمل کا حق ہے اور پھر اس کے پہلے داعی اور منظم بن جائیں جیسے کہ اس کی تبلیغ، دعوت، تعلیم اور تہذیب کا حق ہے۔ وَفَقِيَ اللَّهُ لَهَذَا

اللہ تعالیٰ ہمیں ان جملہ امور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم نبی اکرم ﷺ کے مشن کی عالمی سطح پر تکمیل کے لئے راست ست میں پیش قدمی کر سکیں، اور وہ وقت آئے جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ نے فرمایا تھا کہ جب پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو جائے گا جیسے محمد عربی ﷺ نے اپنے عہد مبارک میں جزیرہ نمائے حبیب پر غالب کر دیا تھا، تو وہ وقت ہو گا جب یہ آئے مہار کہ اپنا پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگی۔

﴿ هُوَ الَّذِي أَوْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى

الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝۱۰﴾

فَضَّلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۰۰